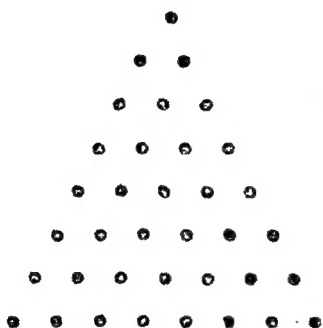




# समर्पण



उन महान् अध्यात्मज्ञानी मुनिवरों को जिन्होंने  
अध्यात्मज्ञान की ज्योति प्रकटाकर  
जन कल्याण किया ।

# अध्यात्मज्ञान की आवश्यकता (हिन्दी)



अध्यात्मज्ञान के गूढ़ार्थ को समझने के लिए इस उपयोगी पुस्तक का गुजराती से हिन्दी अनुवाद श्री चांदमलजी सीपाणी ने उत्साह तथा लगन पूर्वक समर्पण भाव से सरल हिन्दी में किया जिसको श्री जिनदत्तसूरि मण्डल, अजमेर ने प्रकाशित किया है।

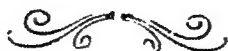
अध्यात्मज्ञान यह जीवन के उत्तम पथ पर आगे बढ़ने के लिए अमृत के समान है। प्रत्येक आत्मारथी बंधुओं को इसकी महत्ता समझने के लिए इस पुस्तक का अध्ययनकर लाभ उठाना चाहिए ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना है।

गोपीचन्द धाड़ीवाल

बी.एससी., एन.एल.बी.

अजमेर

दिनांक १६-१-८०



## प्रकाशक के दो शब्द

श्री जिनदत्तसूरि ज्ञानमाला का ३०वां पुष्प आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस ज्ञानमाला द्वारा कई आध्यात्मिक व तात्त्विक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जिनका समाज में समुचित आदर हुआ है। उसी कड़ी में यह 'अध्यात्मज्ञान की आवश्यकता' नामक पुस्तक प्रकाशित की जा रही है।

"कर्तव्य" नामक पुस्तक में लेखक ने कहा है कि—"ग्रन्थ यह एक जीवित आवाज है, यह पृथ्वी की सतह पर चलती एक आत्मा है।" मानव चला जाता है, स्मरणचिह्नरूपी गृह स्तम्भ आदि गिर कर मिट्टी बन जाते हैं। परन्तु जो कुछ बच रहता है और अपने जीवन के बाद भी टिका रहता है वह मनुष्य विचार है। प्लेटो की मृत्यु हुए तो लम्बा समय हो गया परन्तु उनके विचार और काम आज भी जीवित हैं। कुग्रन्थ विष के समान हैं और वे दुष्ट परिणाम फैलाते रहते हैं। हानिकर ग्रन्थकार कब्र में सोते हैं और साथ-साथ पीढ़ी दर पीढ़ी भविष्य की प्रजा को आघात पहुंचाते हैं। अच्छे ग्रन्थ जीवन के लिये रत्न के खजाने के समान हैं और कुग्रन्थ पीड़ाकारक राक्षस के समान हैं। अच्छे ग्रन्थ प्रमाणिकता, सत्यता, सदाचार और ईमानदारी की शिक्षा देते हैं। लेखक चले जाते हैं परन्तु उनके लिखे ग्रन्थ कायम रहते हैं। महान् विचारों का अन्त नहीं होता, वे सैकड़ों हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी पुस्तकरूप में उतने ही ताजे रहते हैं जैसे उस समय थे। 'सद्वर्तन' पुस्तक में हागलिट कहते हैं कि "पुस्तकें अपने हृदय ग्रन्थी के साथ जुड़ जाती हैं। अच्छी पुस्तकें अपने

त्र के समान हैं । जैनग्रन्थिग्र यादि महान् जैनियों के ग्रन्थान्  
वाद भी आज उनके विचार वेंगे के नैवे जीवित हैं ।"

सब ही पुस्तकों में अध्यात्मशास्त्र महान् धाम्न गिना  
ता है । अध्यात्मशास्त्र की सम्यग्रूप से उपासना कर उन्हें  
आचार में लाया जाय तो इच्छित फल की प्राप्ति हूए बिना  
हीं रहती ।

इसी हेतु को लक्ष में रखते हुए अध्यात्मप्रेमी व जैन धर्म  
प्रति निष्ठावान् श्री. श्री गोपीचंदजी सा. धाड़ीवाल की  
रणा से उन्हीं के अर्थ सहयोग से यह पुस्तक प्रकाशित की जा  
ही है । श्री धाड़ीवालजी सा. का कहना है कि जैन धर्म में  
यवहारमार्ग बताने वाले बहुत ग्रन्थ हैं और उनके प्रचार-  
सार के साथ अध्यात्मज्ञान के ग्रन्थों का भी प्रचार-प्रसार  
होना जरूरी है । हम श्री धाड़ीवालजी सा. की इस उदारता,  
परणा एवं आर्थिक सहयोग के लिए अत्यंत आभारी हैं व  
गुरुदेव से उनके दीर्घायु की कामना करते हुए विनम्रतापूर्वक  
कृतज्ञता व्यक्त करते हैं ।

आशा है अध्यात्मप्रेमी इस पुस्तक को आदि से अंत तक  
पढ़कर इससे लाभ उठावें इसी अभिलाषा के साथ ।

चाँदमल सोपाणी

मंत्री

श्री जिनदत्तनूरि मण्डल

दादावाड़ी, अजमेर

१६-१-१९८०

## परमात्मा स्तोत्रः

( श्री ५५ )

शिवं शुद्धं बुद्धं परं विश्वनाथं ।  
न देवं न बंधुर्न कर्म न कर्त्ता ॥

न अंगं न संगं न इच्छा न कार्यं ।  
चिदानन्द रूपं नमो वीतरागं ॥ १ ॥

न बंधो न मोहो न रागादि लोभं ।  
न जोगं न भोगं न व्याधिर्न शोकं ।  
न क्रोधं न मानं न माया न लोभं च ॥ २ ॥ श्री

न हस्ती न पादौ न घ्राणं न जिह्वा ।  
न चक्षुर्न कर्णं न वक्त्रं न निद्रा ।  
न स्वादं न स्वेदं न वर्णं न मुद्रा ॥ चि । ३ ।

न जन्मं न मृत्युं न मोहं न चिन्ता ।  
न क्षुलृट् न भीतं न कृष्यं न तुंदा ।  
न स्वामी न भृत्यं न देवो न मर्त्या ॥ चि । ४ ।

त्रिदंडे त्रिखंडे हरे विश्व व्यापं ।  
ऋषिकेश विद्वंश कर्म्मदि जालं ।  
न पुण्यं न पापं न अक्षया न प्राणं ॥ चि । ५ ।

न वात्यं न वृद्धं न विद्विन्नमूढा ।  
न छेदं न भेद्यं न मूर्त्तिर्न मोहा ।  
न कृष्णं न शुक्लं न मोहं न तन्द्रा ॥ चि । ६ ।

न घानं न मथनं न मंथनं न मन्था ।  
न द्रव्यं न दौर्घ्यं न हृणोन्मथ्या ।  
न गुर्तो न जिगो न यतो न चीनं ॥ नि १७ ।

इदंजान स्थां मयं तन्मयेती ।  
न पूर्णा न शून्यं स अेनन्यस्थं ।  
अन्योन्यनिष्ठं नपरमाथं मेकं ॥ नि १८ ।

आत्माराम गुणा करं गुणनिविशनेनन्य रत्नाकरं ।  
सर्वे भूत गतागते मुक्त-दुग्ध भाता त्वया सर्वगं ॥

त्रैलोक्याधिपति स्वयं स्वमन सध्यायंति योगेश्वराः ।  
वंदेतं हरिवंश हर्षं हृदय श्रीमान भूदध्यतः ॥ १८



## नमस्कार स्तोत्र

दर्शनं देव देवस्य, दर्शनं पाप नाशनं ।  
 दर्शनं स्वर्ग सोपानं, दर्शनं मोक्ष साधनं । १ ।  
 दर्शनेन जिनेन्द्राणां, साधुनां वंदनेन ।  
 च नतिष्ठति चिरं पापं, छिद्रहस्ते यथोदकं । २ ।  
 दर्शनं जिन सूर्यस्य, संसारध्वांत नाशनं ।  
 बोधनं चित्तपदमस्य, समस्तार्थ प्रकाशकं । ३ ।  
 दर्शनं जिनचन्द्रस्य, सद्धर्ममृत वर्षनं ।  
 जन्मदाद्य विनासाय, बृहणां सुखवारिवेः । ४ ।  
 जिनेभक्ति जिनेभक्ति दिने-दिने !  
 सदा येस्तु सदा येस्तु, सदा येस्तु भवे भवे । ५ ।  
 नहित्राता नहित्राता, नहित्राता जगत्रये ।  
 वीतराग समो देवो, न भूतो न भविष्यति । ६ ।  
 अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम ।  
 तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन, रक्ष रक्ष जिनेश्वर । ७ ।  
 वीतरागं मुखं दृष्ट्वा, पद्मराग समप्रभं ।  
 नैक जन्य वृतं पापं, दर्शनेन विनश्यति । ८ ।  
 अर्हंतो मंगलं नित्यं, सिद्धा जगति मंगलं ।  
 मंगलं साद्य वो मुख्यं, धर्मः सर्वत्र मंगलं । ९ ।  
 लोकोत्तमा इर्हतिः, सिद्धा लोकोत्तमाः सदा ।  
 लोकोत्तमो यो ज्ञानां, धर्मो लोकोत्तमो र्हतां । १० ।  
 शरणं सर्वदार्हतः, सिद्धा शरणं मंगलां ।  
 साधवः शरणं लोके, धर्मशरणमर्हत ११ :





- (१) हे मर्त्य जीवो ! अध्यात्मज्ञान यह कभी नहीं कहता कि तुम प्रतिक्रमण मत करो, वरन् अध्यात्मज्ञान तो प्रतिक्रमण के अध्यवसायों को पैदा करता है । वास्तविकता में तो यह है कि प्रतिक्रमण किये बिना कोई जीव मोक्ष गया ही नहीं है ।
- (२) अध्यात्मज्ञान और शुभाचार रूप चारित्र्य दोनों हों तो द्वेष में शक्कर मिले जैसा है । अध्यात्मज्ञान होते यदि व्रत-पञ्चवस्त्राण न हो तो यह कर्म का दोष है, अध्यात्मज्ञान का नहीं ।
- (३) कुछ लोग कहते हैं कि इस काल में अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसकी प्राप्ति तो बारहवें गुणस्थानक में होती है, ऐसे लोगों का कहना उत्सूत्रभाषण जैसा है । वास्तव में चौथे गुणस्थानक से अध्यात्म की प्राप्ति शुरू हो जाती है ।
- (४) नवतत्त्वों का सातनय से अभ्यास करने से अध्यात्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है ।
- (५) क्रियाओं की तरफ विचार करें तो क्रियाओं के सूत्रों में भी अध्यात्मज्ञान भरा हुआ है । छैः आवश्यक की क्रिया भी अध्यात्मज्ञान की ही मुख्यता बताती हैं ।
- (६) अध्यात्मज्ञान से विधि पूर्वक संवर की क्रियाएँ करने में रुचि पैदा होती है और उसके अनुसार प्रवृत्ति होती है ।
- (७) सारे जगत् में अध्यात्मज्ञान के द्वारा समानभाव का प्रचार किया जा सकता है; श्रायों की और श्रायवर्त की के लिए अध्यात्मज्ञान की अति आवश्यकता

वताया है, दुनिया के पदार्थों में वृत्ति अनुसार सुख-दुख की कल्पना हुआ करती है। प्रोफेसर सेसिल ने कहा है कि "सच्चा धर्म आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक स्वच्छता और अध्यात्मिक शिक्षा है और जिस पुरुष में ये वास्तविक रूप में होते हैं उसे हर एक स्वच्छ और सत्कार्य के लिए खास उत्तेजन की पुष्टि मिलती है। और हम सबको इस दुनिया का त्याग करना है"। "मृत्यु सबको आती है, हम प्रतिदिन अपने दांतों से कब्र खोदते हैं" साइरस ने अपनी कब्र पर ये शब्द लिखवाये थे। "अरे मनुष्य ! तू चाहे जो हो और चाहे जिस जगह से आता हो परन्तु ईरानी राज्य को स्थापित करने वाला मैं माइरस हूँ ! आज थोड़ी मिट्टी मेरे शरीर को ढक रही है उसकी ओर तू ध्यान दे ।"

जिन मनुष्यों की अभिलाषा असीम होती है और जो अंत में अपनी इच्छा पर मर्यादा रखकर देखता है उसके मन में निराशा आती है। अब अधिक राज्य जीतना बाकी नहीं रहे इस विचार से मिकन्दर रोने लगा। मोहम्मद गजनवी-भारत के प्रथम मुगलमान विजेता की भी यही स्थिति थी। उमे जब मालूम हुआ कि मैं अब मरने वाला हूँ तब उमने रक्त और स्वर्ण के खजानों को अपने सामने रखने का हुक्म दिया। जब उमने उन खजानों को देखा तो बालक की तरह रोने लगा। उमने कहा "अरे ! उन खजानों की प्राप्ति के लिए मैंने जितना मानसिक एवं शारीरिक कष्ट उठाया है और उनकी सुरक्षा के लिए जितना प्रबंध किया है ! और अब मैं मरने और उनकी छोड़कर जाने की बेगारी में हूँ"। उमे उमने मृत्यु में झुकाया; उठा उसकी दुखी आत्मा भग की तरफ बढ़ती है तब ही लोगों की धारणा है। उमने मनजना है कि मनुष्य का

जिंदगी वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। मन्वा सुख तो वास्तव में अध्यात्मज्ञान के बिना प्राप्त नहीं होता। अध्यात्मज्ञान के बिना मनुष्य अंधकार में सुख को ढूँढ़ता है। अध्यात्मज्ञान द्वारा पूर्व में अनेक महात्माओं ने मन्वा सुख प्राप्त किया है। इसलिए सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए अध्यात्मज्ञान की आवश्यकता सिद्ध होती है।

## धर्म का मूल

दुनिया में अध्यात्मज्ञानरूप धर्ममूल बिना कोई भी दक्षतरुपी वृक्ष टिक नहीं सकता। आत्मिक ज्ञान हुए बिना विषयों को जीना नहीं जा सकता। श्रीमद् यशोविजयजी उपाध्याय अध्यात्मसार ग्रंथ में अध्यात्मज्ञान को नव प्रकार के ज्ञान में उत्तम माना है। श्रीमद् हेमचन्द्राचार्य ने भी अध्यात्मज्ञान की उत्तमता को स्वीकार किया है। अध्यात्मज्ञान से मन, वाणी और काया के योग को मुक्ति होती है। जगत् में चित्तामणि रत्न समान अध्यात्मज्ञान है, अध्यात्मज्ञान के कारण ही भारतदेश उत्तम गिना जाता है। पाश्चात्य देशों में बाहरी विद्या के कारण बाह्य उन्नति दी जाती है, किन्तु आंतरिक उन्नति के अभाव में दया आदि के सिद्धांतों का विशेष प्रमाण में प्रचार नहीं हुआ। जब जब अध्यात्मज्ञान से लोगों की वृत्ति हटी है और अध्यात्मज्ञान के स्वल्प को समझने वालों पर तिरस्कार भाव आया है तब तब भारत में मुद्र, बलेश और कुसंप के बादल मंडराये हैं। मनुष्यों का अध्यात्मज्ञान में प्रवेश होना महा कठिन है। कितने ही अध्यात्मज्ञान का खण्डन करते हैं उसका कारण यह है कि उन्होंने अध्यात्मज्ञान का आस्वादन नहीं किया है। कितने ही मनुष्य किसी अध्यात्म आराधक मनुष्य के दुराचरण

को देखकर ऐसा कहने लगते हैं कि "अध्यात्मज्ञान वा निश्चय-वादी होने से भ्रष्ट होना पड़ता है" । परन्तु इस प्रकार कहने वालों को उत्तर में कहना पड़ेगा कि आचार और भुविचार से भ्रष्ट होने में अध्यात्मज्ञान अपनी शक्ति काम में नहीं लेता । अध्यात्मज्ञान से तो दुराचार और भ्रष्ट विचार का नाश होता है फिर भी कोई दुराचार और मालिन विचार वाला हो तो उसे कर्म का उदय समझना । मोहनीय कर्म का जोर विशेष होता है । और अध्यात्मज्ञान का बल अल्प होता है तो मोहनीय कर्म के वश में मनुष्य फँस जाता है । कितने ही मोहनीय कर्म के उदय से अध्यात्मज्ञान का—निश्चय का आदर नहीं करते और अध्यात्मज्ञान का तिरस्कार करते हैं । ऐसे भी अनाचारी, भ्रष्टाचारी, क्रोधी, निंदक, बलेश करने वाले और अशांति फैलाने वाले होते हैं तो इसमें व्यवहार-धर्म का दोष नहीं है । व्यवहार चारित्र्य से अनीति, मन, वाणी और काया के दोषों का नाश होता है, फिर भी व्यवहारचारित्र्य-क्रिया को एकान्तस्थ में मानने वाले में अनीति का आचार्य देखने में आता है उसमें क्रिया व्यवहार का दोष नहीं गिना जायगा, परन्तु उस व्यवहारचारित्र्य भाव्य को प्रमाद ही दाप्य है, जैसे अध्यात्मज्ञानी को प्रमाद होने में वह दोषी गिना जा सकता है परन्तु अध्यात्म या निश्चयज्ञान को दोषी नहीं कहा जा सकता ।

## क्रिया शुद्धि

कितने ही कहते हैं कि अध्यात्मज्ञान का अभ्यास करने से क्रिया पर अट्टा या रजि नहीं रहती । ऐसा कहने वाले अध्यात्मज्ञान या क्रिया का स्वरूप स्पष्टता में नहीं रखते हैं । वास्तव में अध्यात्मज्ञान बिना धर्म क्रियाया का प्रत्यक्ष स्पर्श

ने नहीं जान सकते । अध्यात्मज्ञान बिना धर्म को दिया करने में, धार्मी और पाया के योग की शुद्धि करने के लिए कोई भी मनुष्य समर्थ नहीं होना । अध्यात्मज्ञान का स्वस्व जो समझते हैं उनके हृदय में शांतिरस प्रकट होने की आशा रहती है, परन्तु जो अध्यात्मज्ञान पर द्वेष कर उसका खंडन करते हैं उनके हृदय में शांतिरस की भावना प्रकट न होकर निराशा, शून्य-ताया, विरततावाद और कषाय की वृत्ति दिखाई दे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं ।

### अध्यात्मज्ञान और जैनागम

जैन दर्शन में बड़े बड़े विद्वान हो गये हैं उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं तो उनसे अध्यात्मज्ञानरस का बोध होता है । श्री गुं देकुंदाचार्य जो दिगम्बर आचार्य कहे जाते हैं, उनमें प्रायः माध्यस्थ गुण दिखाई देते हैं परन्तु अध्यात्मज्ञान के प्रताप के कारण ही । कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य और देवेन्द्रसूरि के हृदय भी अध्यात्मज्ञान रंग में रंगे हुए थे । पञ्चवणा सूत्र के कर्ता व्यासाचार्य अध्यात्मज्ञान रंग में रंगे हुए थे । पञ्चवणा सूत्र में द्रव्यानुयोग की बहुत व्याख्या आती है । द्रव्यानुयोग को भी अपेक्षा से अध्यात्मज्ञान कहा जाता है । द्रव्यानुयोग के ज्ञान बिना अध्यात्म ज्ञान में नहीं उतरा जा सकता । भगवतीसूत्र में भी विशेष रूप से द्रव्यानुयोग और अध्यात्मज्ञान की व्याख्या देसने में आती है । आत्मा के सम्बन्ध में जो-जो कहा गया है उन सबका अध्यात्मज्ञान में समावेश होता है । आत्मा में रहे मति आदि पांच प्रकार के ज्ञान का प्रतिपादन करने वाली पुस्तकों का भी अध्यात्मशास्त्र में समावेश होता है । कर्मग्रंथ, कम्म-पयडी आदि ग्रंथों से भी आत्मा का स्वरूप समझ में आता है, इसलिए उन ग्रंथों का भी अध्यात्मशास्त्र में समावेश किया

जा सकता है। आचारांगसूत्र, भूयगङ्गसूत्र, स्थानांगसूत्र, उत्तराध्ययन, नंदीसूत्र, कल्पसूत्र, अनुयोगद्वार, विशेषावश्यक आदि पैंतालीस आगमों में जहाँ-तहाँ अध्यात्मज्ञान भलक रहा है। श्री हरिभद्रसूरिकृत योगदृष्टिसमुच्चय और योगविंदु आदि ग्रंथों में अध्यात्मज्ञान उछलता दिखाई देता है। श्री उमा-स्वातिवाचक के तत्त्वार्थसूत्र और प्रशमरति प्रकरण आदि ग्रंथों में अध्यात्मज्ञान भरा हुआ है। जैन श्वेताम्बर शास्त्रों में अध्यात्मज्ञान का रस बहुत भरा पड़ा है। श्रीमान् मुनि सुंदर-सूरिजी ने अध्यात्मकल्पद्रुम की रचना कर अध्यात्मज्ञान की अत्यन्त आवश्यकता है; ऐसा सिद्ध कर दिया है।

### वर्तमानकाल में अध्यात्म की आवश्यकता

अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति इस काल में हो सकती है कि नहीं यह देखना है। किन्तु ही बालजीव कहते हैं कि, “इस काल में अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति तो बारहवें या तेरहवें गुणस्थानक में होती है।” उग तरह कहने वाले—उन्मूत्र भाषण करने को तैयार होते हैं। श्रीमद् यशोविजयजी उपाध्याय अध्यात्म ग्रंथ में कहते हैं कि “चौथे गुणस्थानक से अध्यात्म की प्राप्ति होती है।” जड़ और चेतन का भेद मात्र ही इस प्रकार के ज्ञान को भेदज्ञान कहते हैं। भेदज्ञान कहो या अध्यात्मज्ञान कहो, गारांश यह है कि अध्यात्मज्ञान या भेदज्ञान एक ही है, चौथे गुणस्थानक से अधिक पाँचवें गुणस्थानक में विशेष प्रकार से अध्यात्मदृष्टि मिल सकती है। पाँचवें गुणस्थान से छठे गुणस्थान में अनेक अध्यात्मदृष्टि मिलती है। छठे से अधिक स्थान में विशेष प्रकार से अध्यात्मदृष्टि मिल सकती है। सैर्या, प्रसाद, माध्यम्य और काश्यप भगवन् तथा अग्नि-वार्हि वारह भाषनाया का ज्ञान

अध्यात्मज्ञान में समावेश होता है, मनोगुप्ति का अध्यात्म में समावेश होता है। इस काल में गुप्ति की साधना के लिए शास्त्रों में कहा है। मनोगुप्ति की साधनारूप अध्यात्म चारित्र्य इस काल में किसी सीमा तक है; इसकी जो वक्तवाद करते हैं वे उत्सूय भाषण करते हैं। इस काल में सातवें गुणस्थानक तक पहुँचा जा सकता है। आत्मा के अध्यवसाय की शुद्धि ही आंतरिक अध्यात्मचारित्र्य है। अध्यात्मज्ञान का अभ्यास कर अध्यात्मचारित्र्य प्राप्त करना चाहिए।

नवतत्त्व का—सात नव से अभ्यास करने से अध्यात्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नवतत्त्व के ज्ञान को अध्यात्मज्ञान ही कहा जाता है। उपमितिभव-प्रपञ्च ग्रन्थ में अध्यात्मज्ञान की मस्ती ही देखने में आती है। उपमितिभव प्रपञ्च ग्रन्थ के लेखक इस पंचम काल में ही हुए हैं। श्रीमद् यशोविजयजी उपाध्याय 'निश्चय दृष्टि चित्त धरीजे, पाले जे व्यवहार' इस वचन से अध्यात्मज्ञान रूप निश्चय दृष्टि धारण करने की इस काल में मनुष्यों को शिक्षा देते हैं, जिससे इस काल में चौथे गुणस्थानक से अध्यात्मज्ञान की साधना को साधा जा सकता है ऐसा निश्चय होता है।

जैन श्वेताम्बर वर्ग में अध्यात्मज्ञान की विशेष रूप से प्रकाश में लाने वाले श्रीमद् यशोविजयजी उपाध्याय हैं। अध्यात्मोपनिषत्, अध्यात्म परीक्षा, आदि ग्रन्थों के प्रणेता को सम्पूर्ण श्वेताम्बर जैन समाज पूज्य दृष्टि से देखता है। उन्होंने जिस रीति से व्यवहार किया कि पुष्टि की है उसी के अनुसार अध्यात्मज्ञान की भी पुष्टि की है। और इस काल में अध्यात्मज्ञान की गुणस्थानक की अपेक्षा से प्राप्ति हो सकती है इसे स्वीकार किया है; जिससे अब अध्यात्मज्ञान को निश्चित मत कहकर



कितने ही एकान्त रूप में व्यवहारनय को ही मानते हैं उन्हें भी अध्यात्मज्ञान स्वीकार किये बिना झुटकारा नहीं। एकान्त व्यवहारनय को ही मानने से मिथ्यात्व लगता है, वैसे एकान्त निश्चयनय की व्याख्या सुनकर भड़कना नहीं चाहिए। व्यवहार और निश्चयनय को माने बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती। अध्यात्म शास्त्र अपना कार्य करते हैं। क्रिया की गैली बताने वाले आचारांगादि शास्त्रों की जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता को सिद्ध करने वाले अध्यात्म शास्त्र हैं। ज्ञान बिना क्रिया की सिद्धि नहीं होती। “प्रथम ज्ञान और पीछे क्रिया करनी चाहिए।” ऐसा कहने में गम्भीर रहस्य है। क्रियाओं के रहस्य को समझे बिना क्रियाओं में मनुष्य को रस नहीं आता और क्रियाओं का सम्यक् रूप में आचरण भी नहीं कर सकते, इसलिए प्रथम क्रिया का ज्ञान करने पर ही धर्म की क्रियाओं में सरसता का अनुभव होता है; इत्यादि अनेक हेतु से ज्ञान को प्रथम श्रेणी में रखा गया है। आत्मा को लक्ष्य में रखकर अर्थात् आत्मा की शुद्धि के लिए हर एक धार्मिक क्रिया की जाती है, इसीलिए पहले आत्मा को जानना चाहिए, जिस आत्मा को लक्ष्य में रखकर धर्म क्रियायें की जाती हैं उस आत्मा के स्वप्न को नहीं समझा जाये तो ‘बुर बिना की बरान’ की तरह क्रियाओं का फल बराबर नहीं हो सकता और किम्के लिए कोन किम कारण से क्रिया करना है, उन्हादि सवाल में नहीं आये तो लब्धेनू और अमृत क्रिया की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए प्रथम आत्मा के स्वप्न को जानने के लिए अध्यात्मज्ञानधारक शास्त्रों की ओर प्राप्तिज्ञान की प्रसन्नगुणी आनन्दस्वर सिद्ध होती है, इस सम्यक्त्व में मानव प्रमाण का युक्ति से विचार किया जाता है।



को वे समझते हैं जिससे भिन्न-भिन्न आचारों के आचरण देख कर भी वे कदाग्रहवश होकर वाग्युद्ध गुरु नहीं करते, परन्तु बाद में होने वाले मनुष्य मूल उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में परस्पर कदाग्रह कर धर्म समाज में विग्रह उत्पन्न करते हैं। अध्यात्मज्ञान को प्राप्त करने वाले तो प्राचीन क्रियाओं के रहस्य को अच्छी तरह जान सकते हैं, जिससे वे रागद्वेष जिन आचारों से क्रियाओं से मंद होता है उस प्रकार वे करते हैं। अध्यात्मज्ञानियों को क्रिया नहीं करना चाहिए ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता। अध्यात्मज्ञानियों को अपने अधिकार के अनुसार अमुक क्रियाओं की आवश्यकता है। अध्यात्मज्ञानियों को गाड़रिया प्रवाह की तरह क्रिया करने वाले और दोषों को नहीं छोड़ने वाले मनुष्यों की क्रियाओं की तरह बंधे होकर क्रियायें करने की रुचि नहीं होती। परन्तु समझकर क्रिया करने की प्रवृत्ति जरूर होती है। जिससे वे अमुक क्रियायें करते समय एकान्त रूप में गाड़रिया प्रवाह की तरह क्रिया करने वालों में जुड़े हो जाते हैं; और जिसमें एकान्त क्रिया जड़, अध्यात्मज्ञानियों को समझ बिना क्रियानिषेधक ऐसे मनमाने विशेषण देने लगते हैं। अमुक अधिकार पर प्राप्त हुई क्रियाओं को समझ जाने पर भी करना नहीं, ऐसा अध्यात्मज्ञान कभी नहीं मिलाता। धर्म की बाह्य क्रियायें—धर्म की उन्नति की क्रियायें या उपकार की क्रियायें—आदि क्रियाओं का निषेध कभी अध्यात्मज्ञान में नहीं होता। अध्यात्मज्ञान में तो उल्टे धार्मिक क्रियायें अच्छी तरह अधिकार के अनुसार की जा सकती हैं। अध्यात्मज्ञान में तो योहीनी धर्म क्रिया भी बहुत फल देने वाली होती है। आध्यात्मिकज्ञान बाह्यक्रिया करने समय उसमें उपयोग करना सिखाता है। आध्यात्मिकज्ञान में

वास्तव में आत्मा शुद्ध परिणाम करने का कार्य करता है। धर्म की बाह्य क्रियाओं में आध्यात्मिक ज्ञान नई शक्ति देता है। प्रत्येक धर्म क्रिया द्वारा आत्मा में भावरस उठेलने वाला अध्यात्म ही है। अन्न खाते समय दांत अपना काम करते हैं और अन्न पचाने का कार्य अंतर की शक्ति करती है। इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान वास्तव में आत्मा के गुणों की शुद्धता का काम करता है और बाह्य क्रियायें मन को अंतर में भटकने के लिए निमित्त कारण रूप होती हैं। आत्मा के परिणाम की शुद्धि करना यही अध्यात्म ज्ञान का काम है और आत्मा के गुणों की शुद्धि होना यही अध्यात्म चारित्र्य है। अध्यात्मचारित्र्य में बाह्य धार्मिक क्रियाओं की निमित्तकारणता का नियम कदापि खंडित नहीं किया जा सकता, वैसे ही आध्यात्मिकज्ञान विना अंतर के परिणाम की शुद्धि न हो तब बाह्य क्रियायें निमित्त कारणता को प्राप्त नहीं होती, ऐसा कहा जा सकता है।

## साम्य

ऊपर बताये अनुसार विचार किया जाय तो अध्यात्मज्ञान और अध्यात्मचारित्र्य की अत्यन्त आवश्यकता है, यह सहज ही समझ में आने वाली बात है। अध्यात्मज्ञान से दूसरों की आत्मा अपनी आत्मा के समान मालूम होती है और इससे अपनी आत्मा की तरह अन्य आत्माओं पर प्रेम और दया की जा सकती है तथा अन्य जीवों का भला करने में आत्मा प्रेरित होती है। दूसरों की आत्मा की निन्दा अवहेलना करने से उनकी आत्मा को दुःख होता है, जिसे उनकी हिंसा होती है ऐसा अध्यात्मज्ञान से मालूम पड़ता है। सम्पूर्ण जगत् के जीव अपने समान हैं ऐसा ज्ञान कराने वाला अध्यात्मज्ञान ही

वने ग्रन्थों की महत्ता भविष्य काल के मनुष्य जान सकते हैं। वक्ता वर्तमान काल के मनुष्यों पर असर कर सकता है और ग्रन्थ तो भविष्य में विशेष असर करने में समर्थ होते हैं। किसी भी प्रकार का ज्ञान दुनिया में बेकार नहीं है, फिर अध्यात्मज्ञान तो दुनिया में कभी बेकार हो ही नहीं सकता। श्रीमद् यशोविजयजी उपाध्याय तो जोर देकर कहते हैं कि—सब प्रकार के ज्ञान में अध्यात्मज्ञान श्रेष्ठ है। मदोन्मत्त हाथी जैसे अंकुश से बश में होता है वैसे चंचल मन भी अध्यात्मज्ञान से बश में होता है। मनरूपी पारे को मारने के लिए अध्यात्मज्ञानरूपी श्रीपथी के समान अन्य कोई श्रीपथ नहीं है। पांचों इंद्रियां अपनी इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति करती हैं, परन्तु उन पर काबू पाने के लिए अध्यात्मज्ञान है। मनरूपी बंदर कभी अपने स्थान पर नहीं रह सकता, फिर भी उसे अध्यात्मज्ञान की सांकल से आत्मरूप घर में बांधा जा सकता है। आत्मगृष्टि में प्रवेश करने की इच्छा वालों को तो अवश्य अध्यात्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिसका आत्मा पर लक्ष नहीं है वह मोह को जीतने में समर्थ नहीं हो सकता। मन को बश में करने के उपाय बताने वाले शास्त्रों को अध्यात्मशास्त्र कहते हैं। अन्य शास्त्रों में तो सामान्य बुद्धिमान पुण्य भी प्रवेश करते हैं, परन्तु शुद्ध बुद्धि के बिना अध्यात्मशास्त्र में प्रवेश हो ही नहीं सकता। वैदिक धर्मवाले उपनिषद् और भगवद्गीता को अध्यात्मशास्त्र कहते हैं और वे अध्यात्मशास्त्रों पर विशेष प्रेम रखते हैं। जैन शास्त्रों में सम्यक्सूत्र में अध्यात्मतत्त्व का विवेचन दिया गया है।

## विचारों में आचारों की उत्पत्ति

अध्यात्मशास्त्र पढ़ना या तो भुक्त अध्यात्मशास्त्रों के अनु-

सार आचरण हो जाय ऐसा मानना बड़ी भूल है। ज्ञान और आचार प्रायः एकदम साथ उत्पन्न नहीं होते। प्रथम तो विचार उत्पन्न होते हैं। विचार जिस तरह के होते हैं उसी तरह के आचार उत्पन्न करने में वे समर्थ होते हैं। विचार आचार का कारण है। विचार विद्युत् शक्ति से भी अधिक बलवान है। भिन्न भिन्न प्रकार के विचार मस्तिष्क में उत्पन्न होकर अपने संस्कार छोड़ते हैं और वे अपने जैसे विचार उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं, इसलिए मनुष्यों को विना विवेक के चाहे जिस प्रकार के विचार नहीं करना चाहिए। शुद्ध विचार शुद्ध आचार उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं और अशुद्ध विचार अशुद्ध आचार उत्पन्न करते हैं। जिन्हें अपना आचार सुधारना हो उन्हें मानसिक विचार-सृष्टि प्रतिपादक अध्यात्मशास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। आचार के मुख्य उद्देश्य को समझाने वाले अध्यात्मशास्त्र हैं। सुविचारों से सुआचार की प्रणालिकाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। श्रीमद् महावीर प्रभु ने केवल-ज्ञान के बल से साधु और श्रावक वर्ग योग्य भिन्न भिन्न आचारों का प्रतिपादन किया है। प्रथम कोई भी काम करना हो तो तत्सम्बन्धी प्रथम विचार मनुष्यों के वर्तमान काल में दीखते हैं वह पूर्व विचारों का फल है ऐसा अध्यात्मशास्त्रों से विचारकों को मालूम हुए बिना नहीं रहेगा। किसी भी मनुष्य का अशुद्ध आचार बदलना हो तो शुद्ध विचार उसके हृदय में उत्पन्न किए बिना वे नहीं बदलते। आचारों के नये नये भेदों को उत्पन्न कराने वाले विचार हैं। किसी भी जगह जाने के लिए मनुष्य रवाना होता है उससे पहले उसे विचार करना पड़ता है। श्रावक के आचार उत्पन्न होने से पूर्व विचारों का अस्तित्व जरूर होता है। विचारों को व्यवस्थित किए बिना अमुक

प्रकार के कार्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं होता। शरीर और इंद्रियों के बिना आचारों को मान्य नहीं कर सकते वैसे आत्मा के बिना विचार अर्थात् ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अध्यात्मज्ञान से यह सब समझ में आता है और आत्मा के सद्गुण प्राप्त करने की तरफ लक्ष जाता है। आत्मज्ञान से अच्छा सुख प्राप्त करने का विवेक जागृत होता है।

## अध्यात्मज्ञान से विवेक

अध्यात्मज्ञान से अपना और दूसरों का विवेक होने से मोहवृत्त में परिभ्रमण करने की प्रवृत्ति का नाश करने की प्रवृत्ति होती है। इलाचीकुमार को वांस पर नाचते हुए केवलज्ञान उत्पन्न कराने वाला वस्तु वस्तुतः विचार करें तो अध्यात्मज्ञान ही सिद्ध ठहरता है। हृदय में धर्म के अपूर्व प्रेम को उत्पन्न कराने वाला अध्यात्मज्ञान है। गज-मृगमान मुनि को समता भाव में लाने वाला आंतरिक विचाररूप अध्यात्मज्ञान ही था। स्कंध मुनि के शिष्यों को समभाव में लाने के शरीर का भान भुलाकर मुक्त कराने वाला अध्यात्मज्ञान था। प्रसन्नचन्द्र राजर्षि को शत्रु के प्रति समभाव में लाकर केवलज्ञान प्राप्त कराने वाला भावनामय अध्यात्मज्ञान था। जो-जो मुनि अध्यात्मज्ञान की उपासना करने हैं वे बाल्य दुनिया को खान गमान क्षणिक मानकर, आंतरिक ज्ञानादि लक्ष्मी को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। कोई भी मनुष्य, अध्यात्मज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग की ओर खसकर नहीं हो सकता, स्वामोच्छ्वास और प्राण का ऐसा निरुद्ध का सम्बन्ध है जैसे आनंद और अध्यात्मज्ञान का भी निरुद्ध का सम्बन्ध है। जल के बिना जैसे वृक्ष के गारे अथवा

का पोषण नहीं होता वैसे अध्यात्मज्ञान के बिना आत्मा के सब गुणों का पोषण नहीं होता; सूर्य की किरणें अपवित्र वस्तुओं को पवित्र करने में समर्थ हैं वैसे अध्यात्मज्ञान भी अपवित्र आत्मा को पवित्र करने में सक्षम है। अध्यात्मज्ञान से जन्म, जरा और मरण किसी भी हिसाब में नहीं गिने जाते। सूर्य की किरणें चाहे जैसे वादलों में से होकर पृथ्वी पर प्रकाश करने में समर्थ होती हैं, वैसे चाहे जैसी आशाओं के बंधनों को तोड़ने में अध्यात्मज्ञान समर्थ है। अध्यात्मज्ञान रस के नशे से जिनके हृदय आनंदित हुए हैं उन्हें, अन्य जड़ पदार्थों द्वारा सुख प्राप्त करने की रुचि नहीं रहती। प्रत्येक मनुष्य सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए हृदय की प्रेरणा होती है। मनुष्यों को सच्चा ज्ञान हो तो वे क्षणिक सुखों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रपंच नहीं करेंगे और आत्मिक सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे।

## क्रियाएँ करनी चाहिए

अध्यात्मज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक सज्जनों को धार्मिक व्यवहार अर्थात् आचारों को नहीं छोड़ना चाहिए; अध्यात्मज्ञान अपनी दिशा बताता है परन्तु वे धर्मक्रिया के अनादर को सूचित नहीं करता। जो गुरु परम्परा से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें धर्मक्रियाएँ करने में स्थिरता के योग से विशेष प्रकार से रस आता है। अध्यात्मज्ञान के अभ्यासियों के आचार उत्तम होते हैं और उनकी आत्मा प्रतिदिन मोक्षमार्ग के प्रति प्रयाण करती है। अध्यात्ममत परीक्षा ग्रंथ में श्रीमद् यशोविजयजी उपाध्याय, शुष्क अध्यात्मी जो कि साधुओं के



प्रतिपक्षी बनते हैं और व्रतों में धर्म नहीं मानते तथा साधुओं को नहीं मानते, उन्हें वाच्छी तरह उपदेश दिया है। अध्यात्म-शास्त्र का अभ्यास करने वालों को अध्यात्मज्ञान में रस आता है जिससे वे अध्यात्मज्ञान का वर्णन करे यह स्वाभाविक है, परन्तु जिज्ञासुओं को समझना चाहिए कि धर्मक्रिया के व्यवहार का निषेध हो ऐसा उपदेश कभी नहीं करना चाहिए। एक दिन में किसी ज्ञानी की भी, एक समान परिणति नहीं रहती। अध्यात्मज्ञानियों की भी एक समान परिणति नहीं रहती। उच्च परिणाम की धारा से पड़ते हुए भी व्यवहार मार्ग जरूर भूत होता है। व्यवहार धर्म माने बिना निश्चय-धर्म की सिद्धि भी नहीं होती। व्यवहारधर्म के अनेक भेद हैं उनमें अधिकारी भेद से सर्व भेदों का ज्ञान करना चाहिए। व्यवहार कारण है और निश्चय कार्य है; अध्यात्मज्ञान से जिन्होंने तत्त्वों के सूक्ष्म रहस्यों को जाना है वे, तीर्थंकर, गणधर आदि प्रतिपादित आवश्यकतादि धर्माचरों का उत्तम रहस्य जान सकते हैं और जिससे वे उमी तरह प्रवृत्ति कर सकते हैं। जैन शास्त्रों का गुरुपरंपरा से ज्ञान प्राप्त कर जिन्होंने आत्म-तत्त्व की विचारणा की है वे निमित्त कारणरूप व्यवहार-धर्म को कदापि उत्थापना नहीं करते। अध्यात्मज्ञान में विशेष विचरण होना हो तब भी व्यवहार धर्म का उच्छेद नहीं करना। कौटिल्य मनुष्य एम. ए. की कक्षा में गया हो, वह पढ़ती पुस्तक नहीं पढ़ता—एम्मा पढ़ती पुस्तक के अधिकारियों को नहीं कह सकता—एम. ए. की परीक्षा पास करने वालों को पढ़ती पुस्तक की जरूरत नहीं है यह तो ठीक है, परन्तु हमसे पढ़ती पुस्तक को छोड़ देना एम्मा कहना योग्य नहीं कहा जा सकता; पढ़ती पुस्तक पढ़ने वाले तो ब्रह्म है, एम्मा गोवर्ध

कारण कार्य भाव की परंपरा का नाश करने के लिए उपदेश नहीं देना—ऐसा अध्यात्मज्ञान के अभ्यासियों को सूचित किया जाता है। अनुभवी पुरुषों ने अध्यात्मज्ञान को कच्चे पारे के समान कहा है, इसलिए गुरुगम से अध्यात्मज्ञान को पचाकर हृदय में उतारना चाहिए। कितनी बार जिनमें नीति के गुणों की योग्यता नहीं होती ऐसे मनुष्य अध्यात्मज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ते हैं जिससे उन्हें फायदा नहीं होता—पहली कक्षा में पढ़ने वाला दूसरी कक्षा में न बैठकर छठी कक्षा में बैठे तो वह दोनों तरफ से भ्रष्ट होता है इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं। अध्यात्मज्ञान के जो अधिकारी हैं उन्हें अध्यात्मज्ञान सिखाना चाहिए। पहली कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी एम. ए. पास विद्यार्थियों को मजाक करे और कहे की एम. ए. की कक्षा का ज्ञान व्यर्थ है, तो उनके ऐसा कहने से एम. ए. की कक्षा और उनका ज्ञान व्यर्थ नहीं हो जाता, वैसे व्यवहार मार्ग की प्रथम सीढ़ी पर ही जो चढ़ने योग्य हैं वे अध्यात्मज्ञानियों के सूक्ष्म बोध को नहीं समझ सकते और उन्हें गलत समझे इससे कोई अध्यात्मज्ञान के अभ्यासी गलत मिद्ध नहीं होते। इस पर से सारांश यह लेना है कि—अध्यात्मज्ञान के अभ्यासियों को शुष्कता प्राप्त न हो और अध्यात्मज्ञान की निदान हो ऐसा उपयोग रखना चाहिए। ज्ञानियों के व्यवहार और आचारों में और मूर्खों के व्यवहार और आचारों में भिन्नता होती है; ज्ञानी के सदाचारों का बाल-जीवों को अनुकरण करना चाहिए; कितनी ही बार ऐसा होता है कि अध्यात्मशास्त्रज्ञान का थोड़ासा अभ्यास कर बाल-जीव अपनी एक टोली आध्यात्मिक नाम की बनाने का प्रयत्न करते हैं और व्यवहारमार्ग के भेदों की उत्थापना हो ऐसा उपदेश देते हैं, इससे वे अध्यात्मज्ञानी नहीं गिने जाते वरन् उलटा दूसरों के साथ भगड़कर अध्यात्मज्ञान और शुद्ध व्यवहार से भी दूर हो जाते हैं।

अध्यात्मज्ञान से गच्छ को बांधा नहीं जा सकता । व्यवहारनय के अवलम्बन से टोला इकट्ठा कर व्यवहारधर्मनय का खण्डन करना यह वदतोव्याघात जैसा है, जैन धर्म का वंदारण, आचार, उपदेश और गुरु-शिष्य का सम्बंध, वंदन-पूजन इत्यादि सब की सिद्धि, वास्तव में व्यवहारनय को स्वीकार किए बिना नहीं होती । गुरु-शिष्य का सम्बंध, वंदन, पूजन, यात्रा, दर्शन आदि व्यवहारधर्म के आचारों का पालन करते हुए भी, व्यवहारधर्मनय का खण्डन कर निश्चय धर्म के विचारों का एकांत प्रतिपादन करना यह बात कभी सम्भव नहीं है । जो अपनी माता का स्तनपान कर बड़ा होने पर ऐसा कहे कि "माता का दूध नहीं पीना" यह बात कैसे सम्भव हो, चाहे वह स्वयं दूध पीने का अधिकारी नहीं है परन्तु अन्य बालक तो हैं । बालकों को यदि दूध पीने को मना करें तो कैसा घुरा लगता है ? व्यवहारधर्म के अनेक प्रकार के आचरणों को स्वीकार कर उत्तम अध्यात्मज्ञान मार्ग में प्रवेश किया जा सकता है । अध्यात्मज्ञान का स्वाद लेकर वाद में दूसरों को अधिकार योग्य धर्माचरणों का निषेध करने लगना ! यह शास्त्र में तो क्या परन्तु नीति के मार्ग के भी विरुद्ध कार्य है—ऐसा कहा जा सकता है । अध्यात्मज्ञान के जिज्ञासुओं को नीति आदि व्यवहार का कभी त्याग नहीं करना चाहिए । शुष्क अध्यात्म-ज्ञान की धुन में उतर कर बाल्य विवेक—कर्तव्य में कभी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, इस पर सामान्य दृष्टान्त यहाँ बताया जाता है ।

**व्यवहार धर्म से भ्रष्ट होने वाले एक साधु का दृष्टान्त**

एक संन्यासी अद्वैतवाद के ज्ञान की धुन में मग्न उतर

गया, उसे एक भक्त ने भोजन का निमंत्रण दिया उससे पहले सन्यासी के पैर में कीचड़ लगा हुआ था, इसलिए गृहस्थ भक्त ने कहा कि संन्यासी महाराज ! जरा अपने पैर साफ कर लो । सन्यासी ने कहा, ज्ञान गंगा में मैंने पैर साफ कर लिए हैं । गृहस्थ समझ गया कि सन्यासी विलकुल आचार से दूर हो गया है, इसलिए उसने सन्यासी को शिक्षा देने के लिए सन्यासी को अनेक प्रकार के मिष्ठान जिमाने के बाद खूब पकोड़ियाँ खिलाई और उसे एक कमरे में सुलाकर ताला लगा दिया । कुछ समय बाद सन्यासी की नींद खुली और दरवाजा खोलने का प्रयत्न किया परन्तु दरवाजा नहीं खुला । प्यास से उसका मन आकुल-व्याकुल हुआ तब गृहस्थ ने कहा कि सन्यासी महाराज ! चिल्ला क्यों रहे हो ? सन्यासी ने कहा कि जल बिना मेरे प्राण चले जायेंगे । गृहस्थ ने कहा कि कीचड़ आदि जब ज्ञान गंगा में धो डालते हो तब पानी भी ज्ञान गंगा में क्यों नहीं पीते ? गृहस्थ के इस प्रकार युक्तिपूर्वक वचन सुनकर सन्यासी ठिकाने आया । इस दृष्टांत का सारांश यह है कि, कभी शुष्क अध्यात्मज्ञानी नहीं बनना, तथा शुष्क क्रियावादी नहीं बनना । इतना तो कहना आवश्यक है कि, क्रियाओं का, ज्ञान प्राप्त किए बिना कितने ही मनुष्यों ने क्रिया के प्रति प्रवृत्ति की हो, परन्तु नीति के सद्गुण तथा उत्तम आचारों की कमी के कारण उनकी क्रियाओं को देखकर कितने ही संदिग्ध मनुष्य क्रिया मार्ग के व्यवहार से पराङ्मुख होते हैं । अध्यात्मज्ञान प्राप्त कर धार्मिक क्रियाओं का रहस्य समझते हुए क्रियाओं की अधिकारी भेद से उत्तमता सम्बन्धी किसी प्रकार की शंका नहीं रहती । अध्यात्मज्ञान से स्थूल और सूक्ष्म भूमिका में अर्थात् अंतर में और बाहर में उत्तम

प्रेम से धर्म प्रवृत्ति की जा सकती है। अध्यात्मज्ञान में सब प्रकार की श्रेष्ठता जानकर सब ज्ञानियों ने उसे प्रथम श्रेणी में गिना है। अनेक प्रकार के अध्यात्मशास्त्रों का अभ्यास कर आत्मा को समझना—यही जगत् में मुख्य कर्तव्य है।

## सम्यक्त्व प्राप्ति

जड़ और चेतन का भिन्न-भिन्न प्रकार से ज्ञान होने पर ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। स्थूल जड़ पर्यायों की अनित्यता और आत्मा से भिन्नत्व का निश्चय करने के बाद, पंडित मनुष्य अपनी आत्मा में ही आनन्द मानता है। भेदज्ञान की प्राप्ति होने पर बाह्य शरीर आदि वस्तु पर समत्वभाव का अभ्यास दूर होता है। गृहस्थावास में स्थित मनुष्य बाह्य व्यवहारादि कार्य करता है परन्तु यदि वह भेदज्ञान (अध्यात्म) को प्राप्त करता है तो वह बाह्य पदार्थ में नहीं फँस सकता और पृथ्वीचन्द्र तथा गुणगागर की तरह किसी भी समय उत्तम निर्लेप दशा प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। सूर्य के साथ प्रेम करने वाला कमल स्वयं जल में निर्लेप रह सकता है। वैसे आत्मा के गुणों का पोषण करने वाला अध्यात्मज्ञान जिनके हृदय में जाग्रत हो जाता है उसका मन अपनी आत्मा के सम्मुख रहता है। अध्यात्मज्ञान से आत्मा का बीर्य जो अनादिकाल से परभाव में विचरणा कर रहा था वह, परभावमय बीर्य भी शुद्ध हो जाता है। आत्मा के जो जो गुण वा पर्याय परभाव के साथ विचरणा कर रहे होते हैं, उनका अनुद्ध परिणामन टालकर शुद्ध परिणामन करने वाला वास्तव में अध्यात्मज्ञान है। वास्तव में बाह्य पदार्थों में रहता अच्छा लगता है। अर्थात् अध्यात्मज्ञान से आत्मा को शुद्ध

धर्म बिना जड़ पदार्थों में रहना अच्छा नहीं लगता । दुनिया के हर एक देश और उसमें भी यूरोप, अमेरिका आदि देशों में बाह्यज्ञान से मनुष्य, प्रवृत्ति मार्ग में कूद पड़े हैं और इस कारण वे अन्य देशों को भी प्रवृत्तिमार्ग में घसीटेंगे अन्त में परिणाम यह आयगा कि बाह्यज्ञान से प्रवृत्ति मार्ग का इतना बोलवाला होगा कि, इससे मनुष्य स्वार्थ, भोजमजा, भोग और इच्छा के उपासक बनेंगे और जिससे कपाय आदि का साम्राज्य होगा । दुनिया का प्रवृत्ति मार्ग और विषयभोग, भोज शोख, स्वार्थ और कपाय आदि के सामने अपना बल अजमाने वाला वस्तुतः अध्यात्मज्ञान है । अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति से मनुष्य प्रवृत्तिमार्ग में धीमी गति से प्रवृत्ति करता है और वे हाय धन ! हाय धन ! कहकर धन के पुजारी नहीं बनते । बाह्य इच्छाओं का नाश करनेवाला और आत्मा में सुख का निश्चय कराने वाले अध्यात्मज्ञान का जो जगत् में प्रचार हो तो दुनिया से पाप की प्रवृत्ति बहुत कम हो जाय । अध्यात्मज्ञान से आत्मा के सामने मन की प्रवृत्ति मुड़ती है, जिससे बाह्य पदार्थों में अहंममत्व नहीं रहता । प्रारब्धकर्म के अनुसार बाह्य पदार्थों का आहार आदि रूप में उपयोग होता है । फिर भी उसमें अध्यात्मज्ञान के प्रताप से बंधन नहीं होता । ज्ञानी को राग के मंद-मंदतर परिणाम से बाह्य पदार्थों का भोग होता है । मनुष्य, अपनी उत्तमता को पूरी तरह समझे तो वह अन्य जीवों का नाश मन, वचन और काया से करने का प्रयत्न नहीं करेगा । अनेक पापी मनुष्य अध्यात्मज्ञान के अभाव में हिंसा के घोर धंधे करके हजारों पशुओं और पक्षियों के प्राणों का नाश करते हैं; यदि उन्हें जिनेश्वर वाणी के अनुसार अध्यात्मज्ञान हो तो प्राणियों की हिंसा जिसमें होती है ऐसे कतलखाने आदि हिंसक यंत्रों का धंधा नहीं करेंगे । हंस

और नमस्कार कर ब्रह्मचर्चा करने लगा । ब्रह्मज्ञान की चर्चा में उसे बहुत आनन्द आता था । सुमति ने मन से कुछ विचार कर महात्मा से निवेदन किया कि, हे महात्मन् ! आपका शिष्य राजपुत्र भद्रक, आपके दिए ब्रह्मज्ञान के उपदेश से प्रतिदिन पांच कोड़ों की मार खाता है; इसलिए कृपा कर अब मेरे भाई के दुःख को दूर करें; आप जानी हैं, आपकी कृपा से मेरे भाई का दुःख दूर हो जायगा ऐसी मुझे आशा है । लोगों में आपके शिष्य का अपमान होता है, वह आपका श्रोता है ऐसा मैं समझती हूँ, इसलिए कुछ भी उपाय कर मेरे भाई पर कोड़ों की मार के दुःख को दूर करें । राजपुत्री सुमति की यह बात सुनकर महात्मा बोले कि—हे सुमति “मेरा भाई पांच कोड़ों की मार खाता है यह न्याय की बात है, जो मनुष्य मित्रों की बात सुनने में करता है उसको पांच कोड़े पड़ना ही चाहिए, ब्रह्मज्ञान की बात ब्रह्मज्ञान के अधिकारियों के लिए है; तेरा भाई ब्रह्मज्ञान की बात व्यवहार कार्य में करता है इसलिए उसको व्यवहार अनुकूलता के कारण पांच कोड़ों की मार पड़नी है, वह न्याय संगत है । राजपुत्री तुम लड़की हो परन्तु मित्रों की बात सुनने में नहीं करती है इसलिए तुझे ब्रह्मज्ञान का आनन्द मिलना है, फिर व्यवहार दशा में भी तेरा तिरस्कार नहीं होता है” महात्मा के उक्त वचन राजपुत्री सुमति के दिल में बराबर बैठ गए और इसलिए वह राजपुत्र भद्रक को कहने लगी कि—भाई ! इस विषय में महात्मा के वचन के अनुसार तु व्यवहारानुकूल नहीं होने से, ब्रह्मज्ञानी होने पर भी पांच कोड़ों की मार खाता है । जानियों के अनुभवज्ञान की बातें योग्य जीवों के साथ करने की होती है ! यदि तु व्यवहारानुकूल होता तो तेरी यह दशा नहीं होती, इसलिए अब दुनिया की

रीति के अनुसार अंतर से अलग रहकर काम करने की आदत डाल, कि जिससे ब्रह्मज्ञान का अनादर न हो। अनधिकारी को प्राप्त हुए ब्रह्मज्ञान से, ब्रह्मज्ञान का लोग तिरस्कार करते हैं और जिससे ब्रह्मज्ञानी दुनिया में पागल गिना जाता है। राजपुत्र भद्रक के मन में भी यह बात जम गई और उसने अपने व्यवहार अनभिज्ञता के दोष को समझ लिया। राजपुत्र ने महात्मा को और अपनी वहिन को कहा कि अब से मैं व्यवहार में कुशल होऊंगा और ब्रह्मज्ञान का अनादर नहीं होने दूंगा। दूसरे दिन राजपुत्र भद्रक, राजा की सभा में गया और राजा को नमस्कार कर और व्यवहार में व्यवहारकुशलता का वर्ताव कर राजा से क्षमा मांगी और प्रारब्ध योग से प्राप्त कार्यों को व्यवहार से करने लगा जिससे राजा उस पर प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि; भद्रक युवराज का पागलपन अब दूर हो गया है और वह समझदार हो गया है। उसे कोड़े मारना बन्द करने का आदेश दे दिया गया और यह धोषणा कर दी गई कि सब युवराज की आज्ञा का पालन करें। युवराज सांसारिक काम सांसारिक व्यवहार के अनुसार करने लगा और समय मिलने पर ब्रह्मज्ञान का आनन्द भी लेने लगा जिससे वह सुखी हुआ।

युवराज भद्रक का दृष्टांत सुनकर अध्यात्मज्ञानी बहुत कुछ सार ले सकते हैं। अध्यात्मज्ञान की बात मूर्खों में करने से मूर्ख अध्यात्मज्ञान नहीं समझ सकते वरन् वे अध्यात्मज्ञानियों को कोड़े मारने जैसा व्यवहार करते हैं। व्यवहारकुशल और शुष्कतारहित अध्यात्मज्ञानी व्यवहार में व्यवहार के अनुसार अपने अधिकार का उपयोग करते हैं और निश्चय से अध्यात्मस्वरूप में दत्तचित्त होते हैं। इसलिए दुनिया में



श्रीर नमस्कार कर ब्रह्मचर्चा करने लगा । ब्रह्मज्ञान की चर्चा में उसे बहुत आनन्द आता था । सुमति ने मन से कुछ विचार कर महात्मा से निवेदन किया कि, हे महात्मन् ! आपका शिष्य राजपुत्र भद्रक, आपके दिए ब्रह्मज्ञान के उपदेश से प्रतिदिन पांच कोड़ों की मार खाता है; इसलिए कृपा कर अब मेरे भाई के दुःख को दूर करें; आप जानी हैं, आपकी कृपा से मेरे भाई का दुःख दूर हो जायगा ऐसी मुझे आशा है । लोगों में आपके शिष्य का अपमान होता है, वह आपका श्रोता है ऐसा मैं समझती हूँ, इसलिए कुछ भी उपाय कर मेरे भाई पर कोड़ों की मार के दुःख को दूर करें । राजपुत्री सुमति की यह बात सुनकर महात्मा बोले कि—हे सुमति “तेरा भाई पांच कोड़ों की मार खाता है यह न्याय की बात है, जो मनुष्य मित्रों की बात सुनो में करता है उसको पांच कोड़े पड़ना ही चाहिए, ब्रह्मज्ञान की बात ब्रह्मज्ञान के अधिकारियों के लिए है; तेरा भाई ब्रह्मज्ञान की बात व्यवहार कार्य में करता है इसलिए उसको व्यवहार अकुशलता के कारण पांच कोड़ों की मार पड़ती है, वह न्याय संगत है । राजपुत्री तुम लड़की हो परन्तु मित्रों की बात सुनो में नहीं करती है इसलिए तुझे ब्रह्मज्ञान का आनन्द मिलना है, फिर व्यवहार दशा में भी तेरा निरन्तर नहीं होता है” महात्मा के उक्त वचन राजपुत्री सुमति के दिल में बराबर बैठ गए और इसलिए वह राजपुत्र भद्रक को कहने लगी कि—भाई ! हम विषय में महात्मा के वचन के अनुसार तु व्यवहार कुशल नहीं होने में, ब्रह्मज्ञानी होने पर भी पांच कोड़ों की मार खाता है । जानियों के अनुभवज्ञान की बातें योग्य जीवों के साथ करने की होती है ! यदि तु व्यवहार कुशल होता तो तेरा यह दशा नहीं होती, इसलिए व्यवहार की

रीति के अनुसार अंतर से अलग रहकर काम करने की आदत डाल, कि जिससे ब्रह्मज्ञान का अनादर न हो। अनधिकारी को प्राप्त हुए ब्रह्मज्ञान से, ब्रह्मज्ञान का लोग तिरस्कार करते हैं और जिससे ब्रह्मज्ञानी दुनिया में पागल गिना जाता है। राजपुत्र भद्रक के मन में भी यह बात जम गई और उसने अपने व्यवहार अनभिज्ञता के दोष को समझ लिया। राजपुत्र ने महात्मा को और अपनी वहिन को कहा कि अब से मैं व्यवहार में कुशल होऊंगा और ब्रह्मज्ञान का अनादर नहीं होने दूंगा। दूसरे दिन राजपुत्र भद्रक, राजा की सभा में गया और राजा को नमस्कार कर और व्यवहार में व्यवहारकुशलता का वर्तव्य कर राजा से क्षमा मांगी और प्रारब्ध योग से प्राप्त कार्यों को व्यवहार से करने लगा जिससे राजा उस पर प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि; भद्रक युवराज का पागलपन अब दूर हो गया है और वह समझदार हो गया है। उसे कोड़े मारना बन्द करने का आदेश दे दिया गया और यह घोषणा कर दी गई कि सब युवराज की आज्ञा का पालन करें। युवराज सांसारिक काम सांसारिक व्यवहार के अनुसार करने लगा और समय मिलने पर ब्रह्मज्ञान का आनन्द भी लेने लगा जिससे वह सुखी हुआ।

युवराज भद्रक का दृष्टांत सुनकर अध्यात्मज्ञानी बहुत कुछ सार ले सकते हैं। अध्यात्मज्ञान की बात मूर्खों में करने से मूर्ख अध्यात्मज्ञान नहीं समझ सकते वरन् वे अध्यात्मज्ञानियों को कोड़े मारने जैसा व्यवहार करते हैं। व्यवहारकुशल और शुष्कतारहित अध्यात्मज्ञानी व्यवहार में व्यवहार के अनुसार अपने अधिकार का उपयोग करते हैं और निश्चय से अध्यात्मस्वरूप में दत्तचित्त होते हैं। इसलिए दुनिया में

वे समझदार माने जाते हैं। कितने ही शुष्क अध्यात्मज्ञानी व्यवहार कुशलता के अभाव में ज्ञान की बातें मूर्खों में कर अध्यात्मज्ञान की हंसी कराते हैं। निश्चय दृष्टि चित्त धरिजी पाले जे व्यवहार; पुण्यवंत ते पामशेजी भवसमुद्र नो पार। श्री उपाध्यायजी के इन वचनों का परमार्थ हृदय में उतार कर अध्यात्मज्ञानी वर्तवि करें तो अनेक मनुष्यों को वे अध्यात्मज्ञान का स्वाद चखा सकते हैं। अध्यात्मज्ञानियों की सूक्ष्म बुद्धि होने से वे आत्मा में गहरे उतर जाते हैं इसलिए उन्हें व्यवहार में रस नहीं आता; फिर भी उनको जिस-जिस अवस्था में अधिकारभेद से उचित व्यवहार हो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अध्यात्मज्ञानियों को भी अध्यात्मज्ञान का प्रसार मारी दुनिया में फैले ऐसा भाव हो वहां तक उन्हें व्यवहारमार्ग का अमुक अधिकार प्रमाण से अवलंबन लेना चाहिए। खाना, पीना, लघु नीति और बड़ी नीति तथा नौद और आजीविकादि काम जहां तक करने पड़े वहां तक, व्यवहारधर्म क्रियाओं को भी अमुक दशा तक करना चाहिए। व्यवहार कुशलता की सूचना करने के बाद अध्यात्मज्ञान की उपयोगिता का वर्णन किया जाता है। अध्यात्मज्ञान वास्तव में अमृत-रस के समान है। अध्यात्मज्ञानरूप अमृतरस का पान करने में जन्म, जग और मृत्यु का चक्र दूर होता है।

प्रत्येक धार्मिक क्रिया में अध्यात्मरस डाला जाता है। किसी भी धार्मिक क्रिया में गहरे उतर कर दें तो उच्च प्रकार के रहस्य का बोध होता है। जो आत्मा के शुभादि अध्यवसायों को उत्पन्न करने के, उन-उन क्रियाओं को भी आरोग्यित कर अध्यात्मरस में बनाई जाती है। वस्तुतः विचार करें तो आत्मा के ज्ञानादि गुण ही अध्यात्मरस में कहे जा सकते हैं।

## आत्मा का संयम

आत्मा की शक्तियों को बताने वाले अध्यात्मशास्त्रों के प्रणेता आत्मतत्त्व का अनुभव कर के ही-उन बातों को बताई हैं। आत्मतत्त्व का अनुभव कराने के लिए योगी एकान्त स्थान पसन्द करते हैं। कोई गुफा में जाकर आत्मतत्त्व का ध्यान करते हैं। कोई अष्टांगयोग की साधनप्रणाली द्वारा आत्मतत्त्व का ध्यान करते हैं। परभाव में जिस-जिस आत्मा की शक्तियों का परिणामन हुआ है उसे, आत्मसात करना यही अध्यात्मक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है। मनोद्रव्य द्वारा भाव-मन की शुद्धिकर राग-द्वेष दशा को त्यागकर उत्तम अध्यात्म-ज्ञानी प्रयत्न करते हैं। आत्मा की जैसे-जैसे शुद्धि होती है वैसे-वैसे अध्यात्मतत्त्व का प्रकाश होता है। जैनधर्म का प्रचार करने में अध्यात्मज्ञान की अत्यन्त आवश्यकता है। एक विद्वान् मज्जन कहते हैं कि, “अध्यात्मतत्त्व के विद्वान् धर्म का प्रचार किन-किन उपायों से करना होता है इसके वे अच्छे जानकार होने से, वे आत्मा की शक्तियों का उन-उन उपायों को काम में लेकर धर्मप्रचार में सफलता प्राप्त करते हैं।” आत्मतत्त्व में विशेष गहरे उतरकर उसका अनुभव करने से प्रत्येक मनुष्यों की आत्मा की प्रवृत्तियों को बोध दे सकते हैं। आत्मा के शुभादि अध्यवसायों पर तंटों अभ्यास करने से प्रत्येक मनुष्य के मन में होने वाले अध्यवसायों को जानने की शक्ति प्राप्त होती है। जिन-जिन बातों का ज्ञान द्वारा संयम किया जाता है उन-उन बातों का अच्छी तरह आत्मा को ज्ञान होता है। आत्मा, दृढस्थायवस्था में विचार करने के लिए समय-समय पर अनन्त मनोद्रव्य को ग्रहण करता है। अनेक प्रकार के विचार करने के लिए मनोद्रव्य की सहायता

लेनी पड़ती है। अच्छा विचार करने में शुद्ध मनोद्रव्य की सहायता ली जाती है तो शुभलेय्या का उत्पाद होता है। जिन-जिन वस्तुओं के सम्बन्ध में विचार किया जाता है, उन-उन वस्तुओं का क्षयोपशमज्ञान प्रकट होता है। दुनिया के पदार्थों के सम्बन्ध में विचार करने से, उन-उन वस्तुओं के ज्ञान के क्षयोपशम की वृद्धि होती है। जिसका क्षयोपशमज्ञान द्वारा सर्व प्रकार का क्षयोपशम प्रकट हो ऐसे आत्मतत्त्व का मनोद्रव्य की सहायता से विचार करना चाहिए। मनोद्रव्य की सहायता से आत्मतत्त्वों का बार-बार विचार किया जाये तो आत्मतत्त्ववासना में दृढ़ता आती है। अथग्रह, इहा, अपाय और धारणा ये चार भेद वस्तुतः मतिज्ञान के हैं। अथग्रहादि चार भेदों के द्वारा आत्मतत्त्व का परोक्ष दशा में चिन्तन करने से और आत्मतत्त्व सम्बन्धी घंटों तक संयम होने से, आत्मतत्त्व का वियोगनः अनुभव होता है। नियम यह है कि जिस पदार्थ का बारंबार चिन्तन किया जाता है उस पदार्थ के ज्ञान के क्षयोपशम की वृद्धि होने से उस पदार्थ का अच्छी तरह ज्ञान किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार आत्मतत्त्व का घंटों तक-आगमों के अनुसार मनन किया जाये तो आत्मा के स्वरूप का स्पर्श किया जा सकता है। प्रत्यान बोधक एरीमन ने अष्टावलीय घंटों तक फोर्नाग्राफ के विचारों की श्रं गियों से फोर्नाग्राफ की बोधकर शब्दों के संयम को सिद्ध कर बनाया। एरीमन की तरह घंटों तक जो आगमानुसार आत्मतत्त्व का मनन करते रहते हैं वे आत्म-तत्त्व के सम्बन्ध से अपने गहरे उत्तर जाते हैं कि, उनकी जगत् का वास्तव जीवों को समझ नहीं पड़ता। यिके जो रात-दिन आत्मा का मनोद्रव्य से चिन्तन करने हैं वे अन्त में मत्त्व

कर्तव्य प्राप्त करते हैं। जिन्हें सिद्धांतों के अनुसार आत्मतत्त्व समझ में आता है वे, परमसुख के महासागर का अपने में निश्चय कर उसी में मनन, स्मरण द्वारा विचरण करते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के तत्त्वों का ज्ञान करते हुए जो आनन्द नहीं मिलता वह आनन्द अपने स्वरूप का मनन करने से मिलता है। एक पूर्वचार्य ने लिखा है कि, “सब प्रकार के ज्ञानियों को बोधित करने की ज्ञानशक्ति और सत्य सुख जानने की शक्ति वास्तव में आत्मा में ही है” तब आत्मा का ही अवलंबन लेकर यदि उसी का ज्ञान किया जावे तो कितना आनन्द मिलेगा ? और उसका वर्णन कौन कर सकेगा ?

आत्मतत्त्व के जानकार आत्मज्ञानी बहुत गहरे उतरकर उसके सहजसुख के रवाद का अनुभव करते हैं, जिससे सिर पर दुःख का आकाश भी आ पड़े तब भी वे आत्मतत्त्व का आश्रय कभी नहीं छोड़ते। अध्यात्मज्ञान का तिरस्कार करने के लिए एकान्त जड़वादियों ने कुछ भी बाकी नहीं रखा है। जड़वादियों ने अध्यात्मज्ञानियों को दुःख देने में प्राणों का भी नाश किया है, तथापि अध्यात्मज्ञानियों ने बाह्य प्राणों का त्याग करने में—अपना सहजसुख अनुभव करने के बाद कमी नहीं की है। आत्मा के सहजसुख का जिन ज्ञानियों ने स्वाद चखा है वे चक्रवर्ती व देवताओं को भी कुछ नहीं गिनते। उन्हें तो आत्मतत्त्व की धुन लगी होती है, इसलिए उन्हें बाह्य पदार्थों पर आसक्तिभाव नहीं रहता है। अध्यात्मज्ञानी सब आत्माओं को अपनी आत्मा के समान मानकर उनसे शुद्ध प्रेम करते हैं। उनके हृदय में तृष्णा, स्वार्थ और वैषयिक सुख की इच्छा नहीं रहती है। आत्मतत्त्व का अनुभव होने के बाद मोह का जोर घटने लगता है। अध्यात्मज्ञानी जगत् के जीवों

को अपनी आत्मा के समान मानते हैं इसलिए उनका नाश न हो इसके लिए दयाव्रत को स्वीकार करते हैं। उनके मन में किसी जीव को दुःख न हो ऐसा विचार होता है, इसलिए वे सत्यव्रत को स्वीकार करते हैं। अध्यात्मज्ञानी भाव से परवस्तु की इच्छामात्र का त्याग करने का प्रयत्न करते हैं और द्रव्य से परपुद्गल वस्तु को ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं करते। अधिकारभेद से वे अस्तेयव्रत को स्वीकार करते हैं। अध्यात्मज्ञानी को परवस्तु को भोगने की इच्छा नहीं रहती। परवस्तु की ऋद्धि को वे नाक के मेल समान समझते हैं, इसलिए वे परवस्तु सम्बन्धी इच्छाओं को रोकने तथा पंचेंद्रिय विषयों की इच्छाओं पर काबू पाने के लिए समर्थ होते हैं। इच्छा के त्यागरूप आंतरिक ब्रह्मचर्य का पालन करने में वे हकीकत में समर्थ बनते हैं। बाह्य जड़ वस्तुओं को धन रूप में मानने की वृत्ति को वे स्वीकार नहीं करते। बाह्य धन में मूर्च्छा नहीं रहती है। वह सब अध्यात्मज्ञान का प्रताप समझना। चक्रवर्ती आदि की पदवियां और करोड़ों रुपयों का त्याग कर जो, आत्मतत्त्व की आराधना करते हैं उन्हें अध्यात्मज्ञान की महिमा का गम्यग् बोध होता है। जब नमि राजा ने दीक्षा अंगीकार की और समस्त वस्तुओं के समत्व को दूर किया तब उन्द्र महाराज ने उनके त्याग की परीक्षा के लिए उनके मंगूर्ण नगर को जलना हुआ दिखाया, अंतःपुर की रानियों को अग्नि भय में पुकार करती हुई दिखाई फिर भी नमिराज मुनिवर कहने लगे कि इसमें मेरा कुछ नहीं जलना है। वे उन्द्र के उन्द्रज्ञान से मोहित नहीं हुए, इसमें मुख्य अध्यात्मज्ञान ही कारणभूत था। नकथ मुनि के पांच गो शिष्यों को घागी में पीसते लगे तब, प्रत्येक मुनि आत्मतत्त्व की भावना में

घाणी में पिलते हुए भी शरीर द्वारा होने वाले दुःख को भी सहन किया और आत्मा में ही उपयोग रख परम समताभाव रखा। घाणी में पिलते हुए कितना दुःख होता होगा ? इसका जिसने अनुभव किया हो वही जान सकता है। शरीर के किसी अंग में चाकू लग जाता है तो कितना दुःख होता है ? तब घाणी में पिलते समय अत्यन्त असह्य वेदना को सहन करने में सत्य आत्मज्ञान की कितनी समर्थता है, वह ज्ञानी पुरुष ही जान सकते हैं। स्कंधसूरि के शिष्यों की अध्यात्मज्ञान की वास्तव में परिपक्व दशा थी, इसलिए वे आत्मा से शरीर अलग समझते हुए उत्तम ध्यान कर सके। अपने को ऐसे मुनियों के दृष्टांत लेकर वैसी दशा प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अध्यात्मज्ञान के अभ्यासियों का प्रथमावस्था का ज्ञान तो गुलाब के पुष्प के समान होता है। गुलाब का पुष्प जैसे सूर्य की गर्मी से कुम्हला जाता है, वैसे अध्यात्मज्ञान के अभ्यासियों का प्राथमिक ज्ञान भी अनेक प्रकार के उपसर्ग आते ही दूर हो जाते हैं। अनेक प्रकार के दुःखों के सामने जो अध्यात्मज्ञान टिका रहता है और जो आत्मा के गुणों की रक्षा करने में समर्थ होता है, उसे ही परिपक्व अध्यात्मज्ञान समझना चाहिए।

### प्रथमावस्था का अध्यात्मज्ञान

प्रथमावस्था में उत्पन्न होने वाला अध्यात्मज्ञान सामान्य होने से उस ज्ञान द्वारा चाहिए जितनी शांति नहीं मिलती, फिर भी उस ज्ञान के बल से पक्व ऐसे अध्यात्मज्ञान में प्रवेश किया जा सकता है। अनेक प्रकार के हेतुओं से प्रथम अवस्था में होने वाला अध्यात्मज्ञान पीछा टल जाता है, इसलिए ऐसे ज्ञानी यदि आचार और विचार से बलवान न हों तो उनमें



आत्मा का उद्धार करने के लिए निरुपाधि दशा भोगते हैं और आत्मतत्त्व की विचारणा में लीन रहते हैं, वे सद्गुरु हो सकते हैं। जिन मुनिवर-सद्गुरु ने अव्यात्मज्ञान का गहरा अनुभव किया है और जिनका अनुभव वास्तव में वीतराग वाणी के अनुसार है, ऐसे अव्यात्मज्ञानी मुनिवर की आज्ञा स्वीकार कर और उनके दास-शिष्य होकर अव्यात्मज्ञान का अनुभव करना चाहिए; यह बात मुख्यतः ध्यान में रखना चाहिए।

अव्यात्मज्ञान का अनुभव वास्तव में पाताली कुएँ जैसा है। पाताली कुएँ का पानी जैसे खतम नहीं होता, वैसे अव्यात्म का अनुभव भी नया नया प्रकट होने से कभी समाप्त नहीं होता। अव्यात्मज्ञान के बल से प्रतिदिन आत्मतत्त्व सम्बंधी नया अनुभव प्रकट होता है और इसलिए प्रत्येक बातों का गार संक्षेप में समझ में आता है। कितने ही सम्यग् अनुभव के बिना 'लेभागु' अव्यात्मी होते हैं उनकी अमुक वाक्य में दृष्टि मर्यादावाली हो जाने से वे अपने विचारों में मानों सब प्रकार का अव्यात्मज्ञान गमा गया है ऐसा घमंड करके अनेक प्रकार के वितुंडावाद चाहें किसी के साथ कर, मन में आनंद के बजाय क्लेश को पाते हैं। कितने ही सम्यग्ज्ञान के अभाव में अमुक तरह की क्रिया करें सब ही अव्यात्म कहा जाय ऐसे उच्छ्लेख विचारों में बोलते हैं। अपनी बुद्धि द्वारा जो पूरा अनुभव किए बिना अव्यात्मज्ञान पर विचार करने लगते हैं वे बहुत भूल कर रहे हैं परन्तु वे बाद में अव्यात्मज्ञान का अनुभव प्राप्त कर अपनी भूल के लिए पश्चात्ताप करते हैं। गजमुकुमान मुनिवर जो कि कृष्ण के भाई थे, उन्होंने वाक्यावस्था में दीक्षा ली थी। वे सम्यग्ज्ञान में प्राप्ति के लिए

खड़े थे । तब, उनके श्वसुर सोमिल ने क्रोधित हो उनके मस्तक पर मिट्टी की पाल बांध कर उसमें अंगारे भर दिये, फिर भी श्री गजसुकुमाल ने अध्यात्मज्ञान के बल से अग्नि के दुःख को सहन किया और अपने मन में जरा भी क्रोध नहीं आने दिया । अपने मन में वे अध्यात्मज्ञान के कारण उत्तम भावना भाने लगे और शरीर त्याग कर परम सुखी हुए । श्री गजसुकुमाल का दृष्टांत वास्तव में अध्यात्म भावना की पुष्टि में हेतुभूत है ।

## माता और पिता के समान अध्यात्मज्ञान

अध्यात्मज्ञान वास्तव में माता के समान है । माता जैसे अपने बाल बच्चों का लालन पालन करती है और उनको अनेक दुःखों से बचाती है; अपने बच्चों के अपराध की तरफ देखती नहीं परन्तु उनके भले के लिए ही हमेशा प्रयत्न करती है, वैसे अध्यात्मज्ञान भी भव्य जीवों की पुष्टि करता है और भव्य जीवों में रहे अनेक दोषरूप मल को दूर करता है; तथा भव्य जीवों के गुणों की पुष्टि कर परमात्मपदरूप महत्ता को देता है । अध्यात्मज्ञान वास्तव में माता पिता की जरूरत पूरी करता है । सांसारिक पिता, जैसे अपने कुटुम्ब का पोषण करता है और कुटुम्ब को सुखी करने के लिए कठिन परिश्रम करता है, शत्रुओं से अपने कुटुम्ब की रक्षा करता है, अपने पुत्र और पुत्रियों को पढ़ाता है और उनको शुभ मार्ग की ओर ले जाता है, वैसे अध्यात्मज्ञानरूप भाव पिता भी विरति आदि कुटुम्ब का पोषण करता है और अंतरात्मा को ज्ञानादि पंचाचार का शिक्षण देकर उनकी पुष्टि करता है, तथा मैत्री आदि भावनाओं के अमृतरस से अंतरात्मा का पोषण करता है और उच्च गुणस्थानरूप शुभ मार्ग में अपने कुटुम्ब को ले

जाता है और अपने कर्तव्य का पालन कर आत्मा के आंतरिक कुटुम्ब की उन्नति करता है। अध्यात्मज्ञान वास्तव में एक उत्तम मित्र के समान है। उत्तम मित्र जैसे अपने मित्र को प्रफुल्लित करता है वैसे अध्यात्मज्ञान भी अंतरात्मा को प्रफुल्लित करता है। उत्तम मित्र जैसे अपने मित्र का, संकट में साथ देता है, वैसे अध्यात्मज्ञान भी अंतरात्मारूप मित्र को मोहराजा द्वारा दिए अनेक प्रकार के संकटों में साथ देकर, मोह के दुःख से उबारता है ! उत्तम मित्र जैसे अपने मित्र के साथ मृत्यु पर्यन्त विश्वासवात नहीं करता वैसे अध्यात्मज्ञान भी अंतरात्मा के साथ कदापि विश्वासवात करने की प्रवृत्ति नहीं करता। उत्तम मित्र जैसे अपने मित्र की दोष दृष्टि को ढालकर सद्गुण दृष्टि रखता है, वैसे अध्यात्मज्ञान भी अंतरात्मा में रहे दोषों को ढालकर सद्गुण दृष्टि विकसित करता है। अंतरात्मा का अपना क्या कर्तव्य है और वह किस तरह सिद्ध हो ? यह सिमाने वाला अध्यात्मज्ञान है। उत्तम मित्र जैसे अपने मित्र के गुण व दोष जानता है फिर भी वह दोषों की बात किमी से नहीं करता और गुणों की बात सब जगह करता है। वैसे अध्यात्मज्ञान भी सर्व जीवों के लिए उनम मित्र की तरह है। जिनमें अध्यात्मज्ञान उत्पन्न होता है वे सर्व जीवों के गुणों को देखते हैं और सब जीवों के गुणों की गुगंधी फैलाते हैं। मनुष्यों के दुर्गुणों की तरफ उनका लक्ष्य नहीं जाना। दुर्गुणों का वे प्रसार नहीं करने, तथा दोषों को प्रकट कर किमी की आत्मा को दुःख नहीं पहुंचाने। अध्यात्मज्ञान में सर्व जीव अपने समान लगने हैं और इसलिए सब जीवों पर मैत्रीभावना प्रकट होती है। सब जीवों के गुण देखने की शक्ति मिलने में सब जीवों के जो जो गुण होते हैं

इन उन गुणों को देखकर अध्यात्मज्ञानी प्रमोदभाव को धारण करता है : तथा सब जीवों को दुःखी देख उन पर कारुण्य भावना धारण करता है और गुणहीनों को देखकर मध्यस्थ रहता है। उत्तम मित्र जैसे अपने मित्र की उन्नति करने में मेरा-तेरा ऐसा भाव नहीं रखना, उसी तरह अध्यात्मज्ञानी भी सब जीवों को मित्र मानकर उनका भला करने में मेरा-तेरा भाव धारण नहीं करता। सब जीवों को अपना मित्र समझने की शक्ति देनेवाला वास्तव में अध्यात्मज्ञान है। अध्यात्मज्ञान की दृष्टि से सम्पूर्ण जगत् एक कुटुम्ब समान लगता है :—  
भगवद्गीता के विवेचन में कहा है कि—

अयं निज. परो वेति गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचारितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

यह मेरा है और यह तेरा है। ऐसी लघुमन वालों की भावना है; जिनका उदार चरित है उन्हें तो सम्पूर्ण पृथ्वी अपने कुटुम्ब समान लगती है। अध्यात्मज्ञान से ऐसी उत्तम भावना आने से जगत् में उदारचरित वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं और इसलिए वे दुनिया का भला किसी भी स्थिति में रहने पर भी करते हैं। उत्तम मित्र जैसे अपने मित्र से एकरूप होकर उसके दोष टालता है; वैसे अध्यात्मज्ञान भी आत्मा से एकरूप होकर आत्मा में रहे दोष टालने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। उत्तम मित्र जिस तरह अपने मित्र का संकट के समय में साथ नहीं छोड़ता उसी तरह अध्यात्मज्ञान भी आत्मा को दुःख के समय नहीं छोड़ता है; परन्तु उलटा अध्यात्मज्ञान वास्तव में संकट के समय आत्मा को सहारा देने के लिए समर्थ होता है। अन्तर में उत्पन्न होने वाले मोह

रोगादि योद्धाओं के सामने खड़ा रहकर युद्ध करने वाला 'अध्यात्मज्ञान' जिसके हृदय में प्रकट हुआ है उसे अन्य मित्र बनाने की जरूरत नहीं होती। भय, खेद आदि अशुभ विचार आत्मा में उत्पन्न होते ही उन्हें हटाने वाला अध्यात्मज्ञान है। जो मनुष्य अध्यात्मज्ञान पर विश्वास रखकर उसे अपने मित्र की तरह स्वीकार करता है, उसे शोक, चिंता, भय आदि दुश्मनों का जरा भी भय नहीं रहता है।

अध्यात्मज्ञान को जो मित्र बनाना चाहते हैं वे आंतरिक सृष्टि में प्रवेश करते हैं, परन्तु उन्हें समझना चाहिए कि अध्यात्मज्ञान को मित्र बनाने के लिए प्रथम बाह्य वस्तुओं के ममत्व का त्याग करना होगा। जिन्हें अध्यात्ममित्र पर शुद्ध प्रेम नहीं होता उनके हृदय में अध्यात्मज्ञान की स्थिरता नहीं होती। जिन्हें महाराजा-शहनशाह को अपने घर पर बुलाना होता है उस घर को कैसा सजाना पड़ता है और अपने प्रेम का कितना विश्वास दिलाना पड़ता है? उसी तरह अध्यात्मज्ञान को हृदय में स्थिर करने के लिए, मन में अत्यन्त शुद्ध प्रेम और श्रद्धा रखनी होती है। शुष्क अध्यात्मियों के हृदय में सच्चा अध्यात्मज्ञान प्रकट नहीं होना, सिर्फ अध्यात्मज्ञान की बातों से अपनी उन्नति नहीं होती। वस्तुतः अध्यात्मज्ञान जब हृदय में परिणामना है तब वैसा परिणामिक अध्यात्मज्ञान वाग्नव में आत्मा की शुद्धता प्रकटाने में समर्थ होता है। अध्यात्मज्ञान सच्चे मार्ग में गुरु की गरज पूरी करता है। गुरु जेमे शिष्य को अनेक शिक्षाएं देकर ठिकाने लाता है और शिष्य को गुणवान बनाता है, वैसे अध्यात्मज्ञान भी आत्मा को अनेक प्रकार की शिक्षा देकर आत्मा को स्व-स्वभावस्वरूप

अपने घर में लाता है और क्षयोपशमादि भावना आदि अनेक गुणों का धाम आत्मा को बनाकर, अनंत महजसुख का विलासी बनाता है। गुरु जैसे शिष्य की भलाई के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहता है, वैसे अध्यात्मज्ञान भी अन्तरात्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करता रहता है; जैसे गुरु शिष्य को अपने उपदेश से अनेक शिक्षाएं देकर विनयवान बनाता है, वैसे अध्यात्मज्ञान भी जगत् के जीवों को अनेक शिक्षा देकर अहंकार दोष को हटाकर विनयवंत बनाता है। अध्यात्मज्ञान प्रीति अहंकार का सुमेल होता नहीं। मुनिवर अध्यात्मज्ञान द्वारा अहंकार को जीतकर लघुता गुण को धारण कर विनय का पाठ सम्पूर्ण जगत् को पढ़ाते हैं। अध्यात्मज्ञान से लघुता गुण की यदि प्राप्ति न हो तो समझना कि, उसके हृदय में अध्यात्मज्ञान ने प्रवेश किया ही नहीं है। अध्यात्मज्ञान वस्तुतः सूर्य के समान है। आत्मसृष्टि में रही ऋद्धि का दर्शन कराने वाला अध्यात्मज्ञान है। अध्यात्मज्ञान रूप सूर्य के प्रकाश से अन्तरात्मारूप कमल खिलता है और वह भोगरूपी जल से, निर्लेप रहता है।

### उपमा, उपमेय, अध्यात्मज्ञान

अध्यात्मज्ञानरूप सूर्य की किरणों से अज्ञानरूप अंधकार का नाश होता है। अध्यात्मज्ञान रूप सूर्य के प्रकाश से मनुष्य सब वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अध्यात्मज्ञानरूपी सूर्य के सामने दुनिया के पदार्थों का ज्ञान चमकते ताराओं के समान शोभा देता है। अध्यात्मज्ञानरूप सूर्य के प्रकाश से आत्मा के समस्त गुणों के दर्शन होते हैं।

अध्यात्मज्ञान वास्तव में जगत् में चंद्रमा की उपमा के समान है। अध्यात्मज्ञानरूप चंद्रमा की शीतलता से मनुष्य आंतरिक शांति प्राप्त करने में शक्तिमान होता है। अध्यात्मज्ञानरूप चंद्रमा से अनुभवरूप अमृत भरता है, उसका उत्तम योगी पान करते हैं। अध्यात्मज्ञानरूप चंद्र के पूर्ण उदय से समतारूप सागर की वेल बढ़ती है और उससे जगत् में आनन्द महोत्सव होते हैं। अध्यात्मिकज्ञान रूप चन्द्रमा का प्रकाश जगत् में फैलने से अपूर्व शांति का वायु चलता है। अध्यात्मज्ञान वास्तव में सागर की उपमा धारण करता है। सागर जैसे अनेक नदियों से शोभित होता है वैसे अध्यात्मज्ञान भी अनेक शुभ अध्ववसायों रूप नदियों से शोभित होता है। सागर की गंभीरता जैसे जगत् में प्रसिद्ध है वैसे अध्यात्मज्ञान की गंभीरता जगत् में विख्यात है। सागर के किनारे पर मनुष्य जैसे व्यापार करके लक्षाधिपति बनता है, वैसे अध्यात्मज्ञानरूप सागर के किनारे से महात्मा ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का व्यापार कर परमात्मपदरूप लक्ष्मी के स्वामी बनते हैं। समुद्र में अन्य लोग विष्णु और लक्ष्मी का वास मानते हैं, वैसे अध्यात्मसागर में परमात्मरूप विष्णु और केवलज्ञानरूप लक्ष्मी का वास है। सागर को मंथन करने में जैसे चौदह रत्न निकलते हैं, वैसे अध्यात्मज्ञानरूप सागर का मंथन करने में आंतरिक गुणरूप चौदह रत्न निकलते हैं। सागर का दर्शन जैसे शुभ माना जाता है, वैसे अध्यात्मज्ञानरूप सागर का दर्शन भी मंगल रूप माना जाता है। सागर जैसे भरती में कूड़े को बाहर निकाल देता है, वैसे अध्यात्मज्ञानरूप सागर भी कर्मरूपी कूड़े को अपने में दूर कर देता है। अध्यात्मज्ञानरूप सागर में मत्तन्मा हमेशा डूबे रहते हैं। अध्यात्मज्ञानरूप सागर में अनेक रत्न हैं। अध्यात्मज्ञान की

पृथ्वी को उपमा दी जाती है; पृथ्वी जैसे अपने पर गिरने खराब अशुभ पदार्थों को सहन करती है वैसे अध्यात्मज्ञान भी सब प्रकार के परिपह सहन करने को शक्तिमान होता है। पृथ्वी पर जैसे अनेक वनस्पतियाँ उगती हैं वैसे आत्मा में भी अनेक सद्गुण प्रकट होते हैं। समस्त मनुष्यों का आधार पृथ्वी है वैसे समस्त गुणों का आधार वास्तव में अध्यात्मज्ञान है। अध्यात्मज्ञान को मेरु पर्वत की उपमा दी जा सकती है। मेरु पर्वत का धैर्य भी अध्यात्मज्ञान के आगे कुछ भी नहीं है। अध्यात्मज्ञान से मनुष्यों में धैर्य शक्ति की उत्पत्ति होती है और उससे बड़े-बड़े धर्म कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। अध्यात्मज्ञान से आत्मशक्ति पर विश्वास होता है और उसके कारण धर्म कार्यों में जो-जो विघ्न आते हैं उन्हें हटाया जा सकता है, और इससे अपने निश्चय से पीछा नहीं हटा जाता। हाथ में लिए कार्य को कायर मनुष्य छोड़ देते हैं और उत्तम अध्यात्मज्ञानी मनुष्य तो, मरते दम तक हाथ में लिए काम को छोड़ते नहीं। अपनी शक्ति में विश्वास कराने वाला अध्यात्मज्ञान है। मेरु पर्वत जैसे अपने स्थान का त्याग नहीं करता वैसे अध्यात्मज्ञान भी आत्मा को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाता। कल्पवृक्ष की तरह अध्यात्मज्ञान वास्तव में मनुष्यों को इच्छित फल देता है। कल्पवृक्ष से भी अध्यात्मज्ञान की महत्ता कुछ अलग ही तरह की है। अध्यात्मज्ञान से नित्य-सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा लोकोत्तर पद कल्पवृक्ष कभी भी देने में शक्तिशाली नहीं है। बाहर के वाग से भी अंतर के अध्यात्मज्ञानरूप वाग की शोभा उत्तम और अलग तरह की है। बाह्य वाग में जैसे अनेक प्रकार की बेलें सुगन्धित होती हैं और उनमें प्रवेश करने वाले को दीप्तिमान और सुगन्ध का लाभ



मिलता है, वैसे अध्यात्मज्ञानरूप वाग में समता की शीतलता, और ध्यान की सुगन्ध महकती है, अध्यात्म वाग में प्रवेश करने वाले को उसका लाभ मिले बिना नहीं रहता। अध्यात्मज्ञान वास्तव में मेघ की तरह भव्य मनुष्यों का आधार है। मेघ से सम्पूर्ण दुनिया जीवित है। मेघ से जैसे पृथ्वी पर सर्वत्र बीज ऊग आते हैं और उससे पृथ्वी पर हरियाली दिखाई देती है, उसी तरह अध्यात्मज्ञानरूप मेघ से अन्तरात्मारूप पृथ्वी में अनेक सदगुणों के बीज ऊगते हैं और उससे अन्तरात्मा में सर्वत्र गुणों की शोभा व्याप्त हो जाती है। भव्य जीवों में सर्व प्रकार के गुणों को प्रकटाने वाला वास्तव में अध्यात्मज्ञान है। जैसे मेघ के बिना दुष्काल पड़ता है और जहां-तहां महामारी फैलती है जिससे जगत् में मरण, वेद, शोक और अशांति का जोर बढ़ता मालूम होता है उसी तरह अध्यात्मज्ञानरूप मेघ की भव्य जीवों पर वृष्टि हुए बिना समत्वभावरूप दुष्काल और राग-द्वेष-ईर्ष्या, निंदा-क्लेश आदि चोरों का जोर बढ़ता है। दया आदि भोज्य पदार्थों के बिना दुनिया को शांति नहीं मिल सकती और उनके बिना बाह्य और अंतर इन दोनों दिशा में भी जगत् में अशांति फैलती है। अध्यात्मज्ञानरूप मेघ की सब भव्य जीव वृद्धा करते हैं। जो अशांति में आनन्द की इच्छा करते हैं वे अध्यात्मज्ञानरूप मेघ की इच्छा नहीं करते। अध्यात्मज्ञानरूप मेघ की वृष्टि वास्तव में पुष्करावर्त मेघ की वृष्टि से भी शान्तगुणी उत्पन्न है। अध्यात्मज्ञान को नदी की उपमा दी जाती है। अध्यात्मज्ञानरूप नदी में मनुष्य स्नान करते हैं और असंख्य प्रदेशों में शरीर निर्मल होना है। अध्यात्मज्ञानरूप नदी का प्रवाह जगत् में बहता रहता है और यह अन्य जीवों की सहायता करता है। नदी से जैसे खेतों को पानी मिलता है और

खेती अच्छी पकती है, वैसे अध्यात्मज्ञानरूप नदी के शुभ अध्यवसायरूप जल से अनेक मनुष्यों के हृदयक्षेत्र पोषित होते हैं और उससे मनुष्यों के हृदय क्षेत्र में घर्म की खेती पकती है। वावनाचंदन के रस का छीटा देने से, गरम हुआ तेल भी ठंडा हो जाता है; उसी तरह मनुष्यों की हृदयरूप कढ़ाई में आत्मा की परिणति वास्तव में क्रोधरूपी अग्नि से लालचोल हो जाती है, परन्तु अध्यात्मज्ञान भावनारूप वावनाचंदन के रस के छीटे दिये जाते हैं तो आत्मा में अत्यंत शांति उत्पन्न होती है। अध्यात्मज्ञानरूप वावनाचंदन को प्राप्त कर कुरगडू ने क्रोध को जीत केवलज्ञान प्राप्त किया था, चंडरुद्राचार्य के शिष्य ने अध्यात्मज्ञानरूप वावनाचंदन के रस से अपने हृदय में शांति धारण कर केवलज्ञान प्राप्त किया था।

### अध्यात्मामृत रस

अध्यात्मज्ञानरूप अमृतरस से मनुष्य अपनी आत्मा को नया जीवन देते हैं और अपनी आत्मा को हमेशा के लिए सुखी बनाते हैं। अध्यात्मज्ञानरूप अमृतरस का पान जो नहीं करते वे विषयरूप जहर का पान करते हैं और अपने जीवन को दुखी बनाकर परभव में भी दुःख के भोक्ता बनते हैं। पंचेंद्रिय विषय सुख तो वास्तव में जहर के समान है, उसमें हमेशा रत रहने से अनंतकाल तक दुःख के भागी होना पड़ता है। पंचेंद्रिय विषय सुख भोगने में अनेक जीव हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं, उससे मुक्त कराने वाला अमृतरस से अधिक अध्यात्मरस है। आत्म-सुख की प्रतीति कराकर आत्मा में विचरण कराने वाला उत्तम से उत्तम अध्यात्मरस है। वृक्ष में बहता रस जैसे सम्पूर्ण वृक्ष का पोषण करता है वैसे, अध्यात्मरस भी आत्मा के सम्पूर्ण गुणों

का पोषण करता है और आत्मा की शुद्धि कर उसे परमात्मा-रूप बनाता है। आत्मा के गुणों के वाग का सींचने वाला और उसे विकसित करने वाला अध्यात्मजल है। अध्यात्मरस में डुबकी लगाकर अनुभवरूप मात्रा का सेवन करने वाले मनुष्य, अपनी आत्मा को पुष्ट कर नया चैतन्य प्रकट करते हैं। वृक्ष की अनेक शाखाओं और प्रशाखाओं का आकार भिन्न २ होता है, किन्तु उन शाखाओं और प्रशाखाओं में बहनेवाला रस तो एक समान ही होता है; उसी तरह भिन्न भिन्न गच्छ, मत, आचार और धर्म की भिन्न भिन्न शाखाओं और प्रशाखाओं को पोषण करनेवाला अध्यात्मरस तो एक ही है। मनुष्यों के मस्तक पर धूप आ रही हो, गरम लू चारों तरफ चल रही हो, प्यास से गला सूख गया हो, प्यास से जीव व्याकुल हो रहा हो, आँखें बंद हो गई हों, पैरों के चलने की शक्ति मंद हो गई हो, इतने में शीतल जल का गुँआ मिल जाय तो सब तरह की पीड़ा दूर हो जाती है और शीतल जल से प्यास दूर हो जाती है; उसी तरह मनुष्यों को चारों तरफ से अनेक प्रकार की उपाधियों का ताप लगता हो, प्यास के मारे अनेक प्रकार के दुःख का अनुभव होता हो, आत्मबल मंद हो, ऐसे समय अध्यात्मरस का अमृत का घड़ा मिले तो वास्तव में सब प्रकार के दुःख दूर हुए बिना नहीं रहते। अध्यात्मरस में उस तरह की शक्ति है कि हजम होने के बाद आत्मा में नया चैतन्य प्रकटकर आत्मा में आनंद का आविर्भाव करता है। जो मनुष्य अध्यात्मरस का पान करने है उन्हें अन्य रसों का स्वाद अच्छा नहीं लगता और उनके मन में अध्यात्मरस चमने की भावना पैदा होती रहती है। एक बार जिनने अमृतरस पिया हो उसे नया गुणा भोजन अच्छा नहीं लगता, उसी तरह एक बार अध्यात्मरस का पान

करने से वाद दूसरे रसों पर रचि नहीं होती है। इसे ही अध्यात्मरस की महत्ता समझना। अध्यात्मरस का सिरच्छत्र जिसके मस्तक पर हमेशा हो उसे ही आनन्दरस का भोगी और त्रिभुवन में एक सत्ताधारी जानना। जो अध्यात्मज्ञान की सत्ता से पाँचों इंद्रियों पर हुकम चलाते हैं उन्हें सच्चे राज्यकर्ता जानना। अध्यात्मज्ञानरूप सूर्य की किरणों से जिसके हृदय में प्रकाश होता है वे मनुष्य दुर्गुणों को जीतने में समर्थ होते हैं। एक कवि ने कहा कि "स्थूल साम्राज्य की अपेक्षा सूक्ष्म अध्यात्म-साम्राज्य की सीला अलग ही प्रकार की है।" अध्यात्मज्ञान की सृष्टि की सुन्दरता को देखे बिना मनुष्य की जिन्दगी व्यर्थ है। एक कवि ने कहा है कि — "तुम अध्यात्म में गहरे उतरो, तुम्हारे मन की शंकाएं अपने आप नष्ट हो जायंगी।" एक कवि ने कहा है कि — "अध्यात्मा में ऐसा जुस्ता बहता है कि उस जुस्से में चढ़ा आत्मा सम्पूर्ण जगत् की गहनशाही के स्वयं ऊपर होकर अपूर्व आनन्दरस की मस्ती में डूबा रहता है।" एक महात्मा कहते हैं कि — "मोक्षमार्ग की सच्ची सीढ़ी अध्यात्मज्ञान है।" अध्यात्मज्ञान का मार्ग प्राप्त होना यह कोई साधारण बात नहीं है। अध्यात्मज्ञान के मार्ग पर टिके रहना तथा अध्यात्मज्ञान का स्वाद लेना यह कोई सामान्य बात नहीं है। सम्पूर्ण जगत् में सूर्य की तरह सबको प्रकाश देने की इच्छा होती हो तो, अध्यात्मज्ञान के मार्ग पर आओ। अध्यात्मज्ञान वास्तव में तुम्हारे हृदय में रहे हुए अनेक दोषों को दूर करने में वैद्य की गरज पूरी करेगा।

अध्यात्मरस के रसिक मनुष्यों को अपने अधिकार का पुनः पुनः निरीक्षण करना चाहिए और अधिकार के लिए योग्य अनुष्ठान करने में कमी नहीं रखना चाहिए। मनुष्य के

हृदय को स्वच्छ बनाने वाला अध्यात्मरस है। चारों तरफ आग लगी हो और बीच में कोई खड़ा होकर शीतलता का अनुभव करता हो ! तो वह अध्यात्मज्ञानी है। मनरूपी बंदर को वश में रखने के लिए शास्त्रों में अनेक प्रकार के उपाय बताये हैं, परन्तु उन सब में अध्यात्मज्ञान के बराबर कोई दूसरा उपाय नहीं है। अध्यात्मज्ञानरूप भंग को पीकर जो मस्त बनते हैं वे जगत् में किसी की इच्छा नहीं करते। अध्यात्म भंग पीने वाले ( बाल दृष्टि की उपेक्षा से उलटी आंख से देखने वाले अध्यात्मज्ञानी) परमात्मा का दर्शन कर अखण्डानंद में मस्त रहते हैं। जहां अंतर से आत्मधर्म की उपयोग धारा बहती हो, वहां आनंद का क्या पूछना ? विवेकी मनुष्य अंत में आनंदमय अध्यात्मज्ञान की शोष कर तृप्त होता है। मनुष्यों की जैसे जैसे सूक्ष्म दृष्टि होती जाती है, वैसे वैसे वे आत्मतत्त्व के ज्ञान में बहुत गहरे उतरते जाते हैं और अंतर के परमानंद का आस्वाद लेते हैं। जिन मनुष्यों की उत्तरोत्तर अध्यात्मदृष्टि विकसित होती जाती है उनकी दृष्टि में, बहुत शुद्धता होने से वे मनुष्यों के सद्गुणों को देख सकते हैं और दोषों से दूर रहते हैं, तथा अनादिकाल से अंतर में परिणाम वाली ऐसी दोष दृष्टि को मूल में उखाड़ फेंकते हैं।

### चार निषेधा से अध्यात्मज्ञान

किसी के मन में यह विचार आवे कि, "मारी दुनिया में सद्गुण फैलाना और दुर्गुणों का मूल में नाश करना"। ऐसे विचार वाले को सुझाव है कि, उसे उत्तम अध्यात्मज्ञान का जगत् में प्रकाश करना चाहिए। अध्यात्मज्ञान के अपेक्षा से चार निषेध हैं। नाम अध्यात्म, स्थापना अध्यात्म, द्रव्य अध्यात्म, और भाव अध्यात्म। इन चारों निषेधा से अध्यात्म-

तत्त्व का ज्ञान करना चाहिए। नाम, स्थापना और द्रव्य में तीन निक्षेपा कारण हैं और भाव निक्षेपा कार्य है। नामादि तीन निक्षेपा से जो अध्यात्म कहा जाता है वह भावअध्यात्म के हेतु से परिणामता है। शुरू के तीन निक्षेपा व्यवहार में गिने जाते हैं और भाव अध्यात्म का निश्चय में समावेश होता है; अध्यात्म के ग्रंथ आदि का द्रव्य में समावेश होता है; क्योंकि अध्यात्म के ग्रंथ पढ़ने से भाव अध्यात्मरस की परिणति जागृत होती है। जिस जिस कार्य में जिस जिस कारण से परिणमते हैं वे द्रव्य गिने जाते हैं, और कारण द्वारा जिस जिम अंश से कार्य की प्रकटता होती है उस उस अंश से वह भाव गिना जाता है। जैन शास्त्रों में हरएक निक्षेपा की सापेक्षता से उपयोगिता बताई है। विशेषावश्यक में चार निक्षेपा की उपयोगिता सम्बंधी बहुत विवेचन किया गया है। हरएक निक्षेपा का स्वरूप गहरे उतर कर विचार करें तो उसमें से कुछ जानकारी मिले बिना नहीं रहती। प्रत्येक निक्षेपा की उपयोगिता समझना यह कोई सामान्य बात नहीं है। दुनिया में नाम, स्थापना और द्रव्य अध्यात्म की अपने अपने कार्य की अपेक्षा से अनन्तगुणी उपयोगिता है। नाम, स्थापना और द्रव्य निपेक्षा की उपयोगिता स्वीकार किये बिना छुटकारा नहीं। नैगमनय, और व्यवहारनय, द्रव्य की उपयोगिता बताते हैं, द्रव्य को अस्वीकार किया जाय तो नैगम, संग्रह और व्यवहारनय का अपलाप हो इसलिए सापेक्ष दृष्टि से चारों निपेक्षा की उपयोगिता स्वीकार करने योग्य है; द्रव्यनिक्षेपा यदि भाव की प्रकटावे तो वह उपयोगी समझना। श्रीमद् आनंदघनजी भावअध्यात्म की उपयोगिता के सम्बंध में जोर देकर बताते हैं कि, “नाम अध्यात्म, उचण अध्यात्म, द्रव्य अध्यात्म छंडो रे, भावअध्यात्म, निज गुण साधे,

तो तेहशुं रढ मंडो रे—नाम, स्थापना और द्रव्य ये तीन निपेक्षा भाव निक्षेपा की साध्य—शून्यता से त्याग करने लायक है। शुद्ध अध्यात्मज्ञानी द्रव्य निक्षेपा के कारण की अपेक्षा से उपासक हैं, परन्तु यदि वे सदाचार और सद्विचारों से आत्मा को उत्तम बनावें तो भाव अध्यात्म द्वार में प्रवेश करने वाले गिने जा सकते हैं। आत्मा के सद्गुणों को प्रकटाना यह भाव-अध्यात्म समझना। श्रीमद् आनंदघनजी भाव-अध्यात्म की अत्यंत उपयोगिता बताते हैं इसमें बहुत रहस्य समाया हुआ है। भाव-अध्यात्म की उपयोगिता सर्वथा मान्य है, उसे ही साध्य विदु मानकर जो जो अनुष्ठान करने के हैं उन्हें करना चाहिए। आत्मा के परिणाम की शुद्धि यही अध्यात्म है, ऐसा बताकर उन्होंने भाव अध्यात्म की तरफ मनुष्यों की वृत्ति करने के लिए, अपनी रुचि के अनुसार शास्त्र के आधार में प्रयत्न किया है।

भाव अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए द्रव्यादि निक्षेपा की जरूरत है। अनेक भयों के अभ्यास से भावाध्यात्म तरफ गमन किया जा सकता है। अपने को अध्यात्म की तरफ गमन करने की दृष्टि रखनी चाहिए; परन्तु उससे पहले एक उपयोगी सूचना यह लक्ष्य में रखना है कि, मेरा अधिकार उसके लिए है कि नहीं यह निर्णय करना, और अध्यात्ममार्ग की तरफ जाने जो जो मन्त्रियायें करने योग्य हों उनका आदर करना। घर बनाते समय पहले नींव मजबूत की जाती है वैसे अध्यात्म की तरफ जाने से पहले सदाचार की नींव मजबूत करना चाहिए। अध्यात्मज्ञान से मेरी आत्मा के गुण प्रकट होने वाले हैं ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करना, और मन्त्रियों के व्यवहार से पीछे नहीं हटना, उसके लिए पूरा उपयोग रखना। अध्यात्म-

ज्ञानरूप अग्निबोट में बैठकर मोक्षनगर की तरफ प्रयाण करने की जरूरत है ।

**अध्यात्म की तरफ कौन जाता है ?**

जो मनुष्य संसार में सत्य क्या है उसकी खोज करता है, वे अध्यात्म की तरफ जाते हैं । जो मनुष्य अपनी आत्मा का सहज आनंद प्राप्त करने की इच्छा करते हैं वे अध्यात्म की तरफ जाते हैं । जो मनुष्य सांसारिक दुःखों का नाश करने की इच्छा करते हैं वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं । जो जीवन का मुख्य हेतु ढूँढ़ते हैं वे अध्यात्म की तरफ जाते हैं । जिनकी तत्त्व बुद्धि हुई हो वे अध्यात्म की तरफ जाते हैं जिनकी साध्य लक्ष्य बुद्धि हुई हो वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं । जिनकी वैराग्य परिणति हुई हो, वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं । जिन्हें स्थूल जड़ पदार्थों में सुख नहीं मालूम पड़ता वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं । जिनके हृदय में अनुभव दशा प्रकट हुई है वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं । जिन्हें कर्म और आत्मा का भेदज्ञान द्वारा स्वरूप समझ में आया हो वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं । जो क्रोध, मान, माया और लोभ का नाश करने की इच्छा करते हैं वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं । जो जगत् में जीवों का भला करना चाहते हैं वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं । जो दया के तत्त्व की इच्छा करते हैं वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं । जो जगत् को निर्दोष बनाना चाहते हैं वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं । जो अपना सच्चा स्वरूप समझने का प्रयत्न करते हैं वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं । जो शांति चाहते हैं वे अध्यात्ममार्ग की तरफ गमन करते हैं । जो समानभाव प्राप्त करना चाहते हैं वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं । जो धर्म



के गुप्त तत्त्व जानने की इच्छा करते हैं वे अध्यात्ममार्ग की ओर जाते हैं। जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हैं वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं। जो मनुष्य अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं वे अपनी आत्मा के समान दूसरों की आत्माओं को मानने वाले होने से, उनसे वस्तुतः किमी जीव का अशुभ नहीं हो सकता। जो मनुष्य अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं वे कर्मों को खपाते हैं और आत्मसृष्टि में प्रवेश करते हैं। 'भोंकना और आटा चाटना' ये दो काम जैसे कुत्ते से एक साथ नहीं हो सकते, वैसे राग-द्वेष को बढ़ाने और मुनिमार्ग के भाव-चारित्र्यरूप अध्यात्ममार्ग में स्थिर रहना ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, 'अध्यात्म और मोह' इन दोनों का मेल नहीं बैठता।

मेरा अच्छा हो, मेरी आत्मा में गुप्त प्रकटे ऐसी इच्छा वाले मनुष्यों को मन में होने वाली अशुभ वासनाओं का सामना करना चाहिए। मन में उत्पन्न होने वाले कषाय के परिणाम को जीतना चाहिए। मनुष्यों को धीरे धीरे मन को आत्मा की तरफ लगाना चाहिए। क्षण क्षण में मन में होने वाले परिणाम की तरफ उपयोग रखना चाहिए। कर्म के शुभाशुभ विपाक का स्वरूप समझने से सहज ही इस संसार की तरफ होने वाली मन की प्रवृत्ति भटकती है। अज्ञानदशा में बाल्य दुनियादारी की हलचल में रम आता है, परन्तु बाद में आत्मदशा में आंतरिक गुणों की प्राप्ति के लिए रम आता है। आत्मा के गुण पर प्रेम करना शुरू किया यानि मनुष्यों की समझना कि, अथ हमारी दशा बदली है, अर्थात् हमने आत्मा के मार्ग की ओर गमन किया है। जिस समय क्षण-भंग स्वल्प की तरफ आया जाता है उस समय आत्मा की

परिणति में बहुत परिवर्तन हो जाता है। सूर्ई में डोरा पिरोने के बाद सूर्ई कचरे में गिर जाती है फिर भी वह मिल जाती है, उमी तरह अध्यात्मतत्त्व के स्वरूप का स्पर्श होने के बाद भी कभी कर्म का जोर बढ़ जाय फिर भी बाद में मोक्षमार्ग की तरफ जाया जा सकता है और अपने शुद्ध धर्म की आराधना की जा सकती है।

### अध्यात्म बल

अध्यात्मज्ञान से प्राप्त होने वाले अध्यात्मबल की अद्भुत शक्ति है। व्यवहारवादियों के उपसर्गरूप अग्नि के बीच में रहने वाला अध्यात्मज्ञानरूप स्वर्ण अपने मूल रंग को कभी नहीं बदलता। चाहे जितने वादलों के आवरणों से आच्छादित हुआ सूर्य अपने मूल रूप को नहीं बदलता, वैसे अनेक उपाधियाँ आने पर भी अध्यात्मज्ञान अपना स्वरूप नहीं बदलता। अध्यात्मज्ञान बल की तुलना करने वाला जगत् में कोई दूसरा जड़ पदार्थ नहीं है। अध्यात्मज्ञान से अध्यात्मबल प्राप्त किया जा सकता है। अध्यात्मज्ञान में इतनी शक्ति है, कि, वह कर्म के हमले से आत्मा का संरक्षण करता है और आत्मा के गुणों का प्रकाश करने में समर्थ होता है। आत्मा को संवर में लाने वाला वास्तव में अध्यात्मज्ञान है। आत्मा को पांच शक्ति से युक्त करने वाला अध्यात्मज्ञान है। तीन गुप्ति के नाम से आत्मा को करना ही ती अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। इस जगत् में अहंकार दोष के आधेन बहुत से जीव हो जाते हैं। अहंकाररूप पर्वत का नाश करने के लिए बज्र के समान वास्तव में अध्यात्मज्ञान है। आत्मारूप अज्ञान में सूर्य की तरह प्रकाश करने वाला उत्तरोत्तर अध्यात्मज्ञान है। आत्मा में



अध्यात्म को धिक्कारे ! परन्तु जैसे सूर्य अरुचिवाले चिमगादड़ सूर्य के सामने नहीं देख सकते, इससे सूर्य की महिमा कम नहीं होती; वैसे अज्ञानी जीवों के शोरगुल में अध्यात्मज्ञान की महिमा कम नहीं होती । सम्पूर्ण जगत् के धर्मों के मूल को देखें तो अध्यात्मज्ञान में ही समाविष्ट दिखाई देगा । जिस धर्म में अध्यात्मविद्या नहीं है उस धर्म की जड़ गहरी नहीं होती और इससे अध्यात्मविद्या के बिना वाला धर्म किसी भी जोर के धक्के से मूल से नष्ट हो जाता है । शिक्षितों के आगे अध्यात्मज्ञान बिना कोई धर्म परीक्षा में टिक नहीं सकता । अध्यात्मज्ञान बिना कोई धर्म विद्वानों के हृदय में गहरी असर नहीं कर सकता । दुनिया की समस्त वस्तुओं पर मे ममता छुड़ाने वाला वस्तुतः अध्यात्मज्ञान है । जिन मनुष्यों की बुद्धि स्थूल है और जिनकी बुद्धि सूक्ष्म तत्त्वों में प्रवेश नहीं करती ऐसे मूर्ख मनुष्य, अध्यात्मज्ञान के अधिकारी नहीं हो सकते । पालियामेंट का प्रधान बनना जिस तरह कठिन है उनी तरह अध्यात्मज्ञान का अधिकारी बनने का कार्य भी मुश्किल है : आत्मा के सहज मुख का स्वाद लेना हो तो अध्यात्मज्ञान का अधिकारी बनना चाहिए । जो लोग अध्यात्मज्ञान से शून्य होते हैं उनके आचरण का पता लगाया जावे तो चार्वाक की तरह, ऐहिक सुखों के लिए उनकी समस्त प्रवृत्ति मानूम पड़ेगी । अध्यात्मज्ञानरूप सूर्य के सामने तारों की तरह अन्य ज्ञान भी मंद पड़ जाता है उस समय अन्य पदार्थों के ज्ञान की कोई गिनती नहीं होती । ऐसा उत्तम अध्यात्मज्ञान प्राप्त करना यह गङ्गानु की पूर्ण कृपा बिना सम्भव नहीं हो सकता । हीरण जैसे सिंह में डरता है वैसे बालजीव चिपियों के यश में होने से हीरण जैसे बन जाते हैं और इसलिए वे अध्यात्मज्ञानरूप सिंह में डरते हैं । किसी

गहरा उतरने के लिए जगत् में यदि कोई साधन है तो वस्तुतः अध्यात्मज्ञान ही है। क्षमादि दम प्रकार के धर्म की उत्पत्ति करने के लिए अध्यात्मज्ञान समर्थ है। मृत्यु के समय आत्मा को अपने उपयोग में लाने वाला कोई उत्तम ज्ञान है तो वह वस्तुतः अध्यात्मज्ञान है। इस दुनियादारी के समस्त दुःखों को भूल जाने की कोई उत्तम दवा है तो वह अध्यात्मज्ञान है। गरीर को पुष्ट करने वाला जैसे दूध है वैसे आत्मा को पुष्ट करने वाला वास्तव में अध्यात्मज्ञान है। पानी के बिना जैसे किमी भी प्रकार का भोजन नहीं बन सकता, वैसे अध्यात्मज्ञान बिना कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति नहीं हो सकती। आत्मा को आत्मपन में अमर करने वाला, कोई रस है तो वह अध्यात्मरस है आत्मा को अलमस्त करने में उत्तम पाक है तो वह अध्यात्मपाक ही है। जो मनुष्य अध्यात्मज्ञान से हीन होते हैं वे आरोग्यों से आरोगिन धर्म को मच्चे धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं और अपनी आत्मा के मूल धर्म को भूल जाते हैं। जो मनुष्य अध्यात्मभाव से हीन होते हैं वे आदयिक भाव के कार्यों में धर्म बुद्धि रखते हैं। लकड़ी की पुतली को कोई पागल मनुष्य, असली स्त्री मान लेता है, ऐसे अज्ञानी जीव वास्तव में अधर्म को भी धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं आत्मा के गुणों से दूर रहते हैं। जैसे कोई स्त्री अपनी बगल में लड़का हो और सारे गाँव में लड़के को हँदने निकलती है, उसी तरह अध्यात्मदृष्टि में हीन मनुष्य, आत्मा को भूँकर उधर उधर धर्म के नाम का आधात्र लगाकर हँदने निकलता है। "अज्ञानी पशु आत्मा" "अज्ञानी आत्मा पशु के समान है। अध्यात्मज्ञान के बिना धर्म कहा मिला है? धर्म किस प्रकार का होना है? आदि नहीं समझा जा सकता। अध्यात्मज्ञान की अद्विवाले जीव पाते

अध्यात्म को धिक्कारे ! परन्तु जैसे सूर्य अरुचिवाले चिमगादड़ सूर्य के सामने नहीं देख सकते, इससे सूर्य की महिमा कम नहीं होती; वैसे अज्ञानी जीवों के शरीरगुल से अध्यात्मज्ञान की महिमा कम नहीं होती । सम्पूर्ण जगत् के धर्मों के मूल को देखें तो अध्यात्मज्ञान में ही समाविष्ट दिखाई देगा । जिस धर्म में अध्यात्मविद्या नहीं है उस धर्म की जड़ गहरी नहीं होती और इससे अध्यात्मविद्या के बिना वाला धर्म किसी भी जोर के धक्के से मूल से नष्ट हो जाता है । शिक्षितों के आगे अध्यात्मज्ञान बिना कोई धर्म परीक्षा में टिक नहीं सकता । अध्यात्मज्ञान बिना कोई धर्म विद्वानों के हृदय में गहरी असर नहीं कर सकता । दुनिया की समस्त वस्तुओं पर से ममता छुड़ाने वाला वस्तुतः अध्यात्मज्ञान है । जिन मनुष्यों की बुद्धि स्थूल है और जिनकी बुद्धि सूक्ष्म तत्त्वों में प्रवेश नहीं करती ऐसे मूल्य मनुष्य, अध्यात्मज्ञान के अधिकारी नहीं हो सकते । पार्लियामेंट का प्रधान बनना जिस तरह कठिन है उसी तरह अध्यात्मज्ञान का अधिकारी बनने का कार्य भी मुश्किल है । आत्मा के सहज मुख का स्वाद लेना हो तो अध्यात्मज्ञान का अधिकारी बनना चाहिए । जो लोग अध्यात्मज्ञान से घुम्य होते हैं उनके शरीरगुल का पता लगाया जाये तो चाबाक की तरह, ऐहिक गुहों के लिए उनकी समस्त प्रवृत्ति मानूम पड़ेगी । अध्यात्मज्ञानरूप सूर्य के सामने तारों की तरह अन्य ज्ञान भी मंद पड़ जाता है उस समय अन्य पदार्थों के ज्ञान की कोई गिनती नहीं होती । ऐसा उत्तम अध्यात्मज्ञान प्राप्त करना यह सदगुरु की पूर्ण कृपा बिना सम्भव नहीं हो सकता । शरीरगुल जैसे मिट्टी से उरता है वैसे वातजीव विषयों के वन में होने से शरीरगुल जैसे बन जाने है और इसलिए ये अध्यात्मज्ञानरूप मिट्टी से उरते हैं । किसी



नय का प्रयोग करना सीखना चाहिए, आत्मा पर सात नयों को उतारना चाहिए ।

**अध्यात्मज्ञान होने के लिए नयों की आवश्यकता**

आत्मतत्त्व का ज्ञान करना कोई सामान्य बात नहीं है । आत्मतत्त्व का ज्ञान करने के लिए सात नय और सप्तभंगी के ज्ञान की जरूरत है । सात नय और सप्तभंगी का भी गुरुगम-पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । गुरुगम बिना तो एक क्षण भी वीतराग के घामन में चलने वाला नहीं है । गुरुगम बिना जैन सिद्धांत का हृदय में सम्यक्परिणामन नहीं होता । आत्मतत्त्व सम्बन्धी दुनियां में अनेक ग्रन्थ लिखे हुए हैं । दवा लेने से पहले जैसे डाक्टर की सलाह की उपयोगिता है, वैसे आत्मज्ञान के ग्रन्थ पढ़ने से पहले गुरुगम की उपयोगिता है । जैनागमों में योगोद्वहन कर गुरु से सूत्र पढ़ने की आज्ञा दी है, यह भी इस बात को सिद्ध करता है कि—आचार्यों या उपाध्यायों का गुरुगम लिए बिना पढ़ने से, श्रय का अनर्थ हो जाय और पढ़ने वाली में एक सूत्र के श्रय सम्बन्धी भी भिन्न-भिन्न मत हो जाय, इसलिए योगोद्वहन कर गुरु के पास अध्यात्म-ज्ञान की प्राप्ति के लिए सूत्र पढ़ने की आवश्यकता सिद्ध होती है । श्री सचेंद्रप्रणीत जैनागमों द्वारा अध्यात्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है । जैनागमों की धर्मा और पूज्यता-पूर्वक शास्त्रों की आराधना कर जो अध्यात्मज्ञान प्राप्त किया जाता है, उन्हीं कदापि शुद्धता प्राप्त नहीं होती । जैनागमों द्वारा प्रथम अध्यात्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना जिससे सम्पूर्ण अध्यात्मज्ञान को प्राप्ति हो सके । गुरु बोध जाने बिना चाहे जैसी घना पेट में उलटने वाला मनुष्य मृत्यु की गरम में जाता है, तद्वन् सम्पूर्ण शास्त्रों और अध्यात्मशास्त्रों



का स्वरूप समझे बिना चाहे कोई ग्रन्थ पढ़कर, स्वच्छंदता की स्वतंत्रता मानकर अध्यात्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने वाले की विपरीत दशा देखने में आती है। एक-एक नय की दृष्टि में बनाये गये आत्मतत्त्व सम्बन्धी ग्रन्थ, अन्य नयों की अपेक्षा बिना आत्मतत्त्व का बोध वताने में समर्थ नहीं होते। समुद्र के जलविदुओं को पार किया जा सकता है परन्तु शास्त्रों के रहस्यों का पता नहीं पाया जा सकता। तैरना न आता हो और समुद्र में कूदा जाय तो उससे मृत्यु ही होगी। इसी तरह शास्त्रों की अपेक्षा समझे बिना आत्मतत्त्व सम्बन्धी गुरुगम बिना पड़ा जाय तो विपरीत फल मिल सकता है। एकान्त से दृश्य ऐसे व्यवहारनय को मानने वाले मनुष्यों से चार्वाक अर्थात् जड़वाद की उत्पत्ति हुई है। ऋतुसूत्र नय को एकांत से स्वीकार कर, ऋतुसूत्र नय से आत्मतत्त्व का कथन कर और अन्य नय को हटाकर बौद्ध दर्शन पैदा हुआ है। एकांत संग्रहनय से अद्वैतवाद उत्पन्न हुआ है; इस प्रकार प्रत्येक नय को एकांत मान्यताओं के आत्मतत्त्व सम्बन्धी दर्शन दुनिया में बहुत है, उनके बारे में विवेचन किया जाय जो एक बड़ा ग्रन्थ तैयार हो जाय। हर एक नय की सम्पूर्ण अपेक्षा को स्वीकार कर आत्मतत्त्व का कथन करने वाला दुनिया में कोई भी दर्शन है तो वह वास्तव में जैन दर्शन है। सारी दुनिया के दर्शनों को नयों की अपेक्षा में मूल्य और असम्यक का भेद कर न्याय देने वाला जैन दर्शन है।

जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार आत्मतत्त्व का ज्ञान सिधे बिना जैन शैली में अध्यात्मज्ञान प्राप्त किया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अध्यात्मज्ञान के दो-चार पद पढ़ लिए उन्हें मात्र में अध्यात्मज्ञान नहीं बना जा सकता। जैन दर्शन की शैली में अध्यात्मज्ञान प्राप्त करने के बाद अन्य दर्शनकार

अध्यात्म की कैसी व्याख्या करते हैं यह जानना सरल हो सकता है ।

## सप्तभंगी से आत्मज्ञान

सप्तभंगी से आत्मद्रव्य के गुण और पर्यायों का स्वरूप समझने से अनेकांत धर्म का सम्यग् बोध होता है । और उससे आत्मा के अनंत धर्म, किस किस अपेक्षा से अस्तित्व में और नास्तित्व में घटित होते हैं इसका पता चलता है, अन्य दर्शनियों को सप्तभंगी का स्वरूप नहीं समझने से वे सप्तभंगी पर प्रहार करने का प्रयत्न करते हैं । गुरुगम बिना एकदम सप्तभंगी का ज्ञान प्रकट नहीं होता । शंकराचार्य वगैरह ने ब्रह्मसूत्र द्वारा सप्तभंगी का खण्डन करने का प्रयत्न किया है, परन्तु सप्तभंगी का खण्डन करने से पहले सप्तभंगी का गुरुगम पूर्वक ज्ञान प्राप्त किया होता तो वे सप्तभंगी का खण्डन करने का प्रयत्न नहीं करते । सप्तभंगी का ज्ञान प्राप्त कर उसके द्वारा आत्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना जरूरी है । सप्तभंगी का ज्ञानप्रदेश अत्यंत विस्तीर्ण है । सप्तभंगी के ज्ञानरूप प्रदेशों की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें ऐसे विरले ही गीतार्थ गुरूप होते हैं । सप्तभंगी के खण्डन का प्रयत्न करना यह हवा के सामने तोपों से युद्ध करने के समान है । सप्तभंगी द्वारा आत्मतत्त्व का ज्ञान करने वाले महात्मा अध्यात्मज्ञान में बहुत गहरे उतर जाते हैं । एक वस्तु को करोड़ों दृष्टि से देखा जाय तब भी उसमें कुछ न कुछ देखना बाकी रह जाता है । एक वस्तु को असंख्य दृष्टि से देखा जाय तब श्रुतज्ञान की अपेक्षा से उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया है ऐसा कहा जा सकता है । असंख्य-अनेक दृष्टियों की सामर्थ्य भी जिसमें समा जाती है ऐसे सप्त-

भंगी के ज्ञान का पार पाना दुर्लभ है। फिर भी गुरुगम द्वारा सप्तभंगी का ज्ञान प्राप्त करने का दिन-रात प्रयत्न करने से सप्तभंगी के ज्ञान की सहज भांकी होती है। सप्तभंगी का ज्ञान प्राप्त कर आत्मद्रव्य के अनंत गुण और अनंत पर्यायों की सप्तभंगी से शोध करना चाहिए। आत्मा के अनेक धर्म पर सप्तभंगी उतार कर आत्मद्रव्य का ज्ञान करने से असंख्य दृष्टियों जितना ज्ञान प्राप्त होना है, और इससे एक एक दृष्टि से निकले पंयों पर वाद में कुछ भी महत्त्व नजर नहीं आता। सप्तभंगी से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु परंपरा की शरण अंगीकार करना चाहिए। गुरु के चरण कमलों की सेवा करने से बहुत वर्षों बाद आत्मद्रव्य-ज्ञान का परिपक्व अनुभव प्राप्त होता है। जितनी गुरुगम की कमी उतनी आत्मज्ञान की कमी समझना।

### आत्मद्रव्य की सम्यक् प्रतीति

आत्मद्रव्य को नय और सप्तभंगी द्वारा समझने से आत्मद्रव्य की सम्यक् प्रतीति होती है, पश्चात् आत्मद्रव्य के माध्यामिक कर्मों का नाश करने की सच्ची रुचि प्रकट होती है। आत्मद्रव्य का ज्ञान प्राप्त करने से उपशमादि सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है और उससे द्वितीया के चांद की तरह आत्मनत्व का प्रकाश मिल सकता है। आत्मा स्वयं अपना स्वस्व पहिचानता है और उगका अनुभव करता है तब अद्भुत आनंदरस का भोक्ता बनता है। और उसे अर्ध मुख प्राप्त हुआ है ऐसा निश्चय करता है। सम्यक् चेतननत्व की प्रतीति के पश्चात् आत्मा अपना शुद्ध चारित्र्य प्राप्त करने के लिए व्यर्थ-हार और निश्चय नय का अवलंबन लेकर प्रयत्न करता है। जीवनरस के बबनों का परिपूर्ण रहस्य समझकर वह आनंद

मग्न हो जाता है। वर्तमान काल में 'अल्पज्ञान और अतिहानि' ऐसा प्रसंग उपस्थित हो ऐसी स्थिति में बहुत से मनुष्य देखने में आते हैं। आत्मबंधुओं को आगमों के आधार पर आत्मज्ञान के गहरे प्रदेश में उतरने का प्रयत्न प्रतिदिन करना चाहिए। आत्मज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है ऐसा कहने वाले तो बहुत मिलते हैं, परन्तु स्याद्वाद दृष्टि से आत्मतत्त्व का कथन करने वाले विरले ही मिलते हैं। आत्मतत्त्व को समझने की शक्ति जिसमें न हो वे आत्मज्ञानी होने का डिंडोरा पिटें तो इससे आत्मा को यास्तविक उन्नति नहीं होती।

मोह के अभ्यवनायों के प्रकट होते ही उन्हें दूर करने के लिए आत्मज्ञानी प्रयत्न करते हैं, आत्मतत्त्वज्ञानी मोह को मोह रूप में जानते हैं और धर्म को धर्मरूप में जानते हैं; वे सत्य को नहीं छोड़ते और असत्य का आलम्बर नहीं रखते। वे अपने में जितना होता है उगसे अधिक नहीं बताते हैं। आत्मतत्त्वज्ञान प्राप्त हुए बिना जीव सम्यक्त्वही नहीं गिना जाता। आगमों के आधार को देखते हुए मान्य होता है कि ऐसा अपूर्व आत्मतत्त्व समझ बिना वस्तुतः सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इन काल में आगमों को आगे रखकर जो आत्मतत्त्व जानने की इच्छा करते हैं, वे धर्मवाद के पात्र हैं। आत्मतत्त्व की जिज्ञासा जिनके हृदय में उत्पन्न होती है वे पुरुष धर्मवाद के पात्र हैं। आत्मबल प्राप्त करना ही तो आत्मतत्त्व की परिचायना चाहिए। अनेक आश्रयों से आत्मा को मुक्ति कर आत्मा की परमात्मदशा बनाये बिना संसार के पार पाना कठिन है; असंख्य उपकारों में विरोधगि ऐसा अध्यात्मज्ञान का उपदेश है। अध्यात्मतत्त्व के मन्त्र होकर आत्मतत्त्वज्ञान होना यही परम मंगल

भावाध्यात्मज्ञान में विचरण करने वाले, जो कुछ वास्तव में प्राप्त करना होता है वे प्राप्त कर सकते हैं। स्याद्वादभाव से वस्तुतत्त्व का बोध होने से वे अनेकांतवादियों के आचारों और विचारों में रहे सत्य तत्त्व और असत्य तत्त्व को देखने में समर्थ होते हैं। स्याद्वादभाव से आत्मा को समझने वाले अध्यात्मज्ञानी विकल्प-संकल्परूप संसार को भूल जाते हैं वे शुद्ध, बुद्ध, चैतन्यतत्त्व के स्वाभाविक आनंदरस को ग्रहण करते हैं। उनके हृदयाकाश में द्वितीया के चंद्र की तरह सम्यक्-तत्त्व गुण का तेज प्रकाशित होता है, इससे वे अल्पकाल में मुक्ति के अधिकारी होते हैं। पौद्गलिक सृष्टि में विचरते मन को वे आत्मसृष्टि की अलीकिक लीला में लीन करते हैं और पौद्गलिक सृष्टि के गदारौ के उस पार रहे सहजरूप का अनुभव करते हैं।

### अध्यात्मज्ञानी की भावना

अध्यात्मज्ञानी विचार करता है कि अहो ! निश्चयनय से मेरी आत्मा वस्तुतः परमात्मा है, सिद्ध है, बुद्ध है, निर्लेप है, अयोगी है, अलेशी है, अकपायी है, अचंचल है, निष्कंप है, अयोनि है, अज है, अखंड है, अनंत है, अपार है, अपरंपर है, अभोगी है, असंहायी है, अजन्म है, अमर है, प्रभु है, ईश है, जगन्नाथ है, जगदीश है, अक्षरण शरण है, परमेश है, ब्रह्म है, विष्णु है, शंकर है, अरिहंत है, शंभु है, सदाशिव है, अनंत शक्तिमान है, अनंत गुणपर्याय का भाजन है, अकर्ता है, अभोक्ता है, अगोत्री है, निर्भय है, निर्मयी है, निर्लोभी है, विकल्पसंकल्प रहित है, अव्याघात है, अविनाशी है, अस्पर्शी है, अक्रिय है, अनंतज्ञानी है, अनंतदयानी है, अनंतवीर्यमय है, अनंत चारित्र्यमय है, अवेरी

अवेदो है, अस्पर्शी है, अवर्णी है, अगंधी है, असंस्थानी है, नृपातीत है, एक है, अनेक है, अस्तिनाम्नि धर्ममय है, वक्तव्य है, अवक्तव्य है, अगुरु-लघु है, अनाश्रयी है, अशरीरी है, मन रहित है, वचन रहित है, सब का दृष्टा है, सब का साक्षी है, अनन्य मुलमयी है, अगंधी है, पूर्ण है, नित्य है, ध्रुव है, ज्योतिरूप है, असंख्य प्रदेशी है, स्वस्वरूपरमणी है, स्वस्वरूप भोगी है, स्वस्वरूप का भोगी है, अनंतधर्म का दानी है, पद्मगुण हानि-वृद्धि युक्त है; इन तरह अध्यात्मज्ञानी अपनी आत्मा की सत्ता को भाता, ध्याता और अनुभवता बाह्य सत्ता और अध्यात्मा के प्रसंगों को समभाव से वेदता है और समभाव में रहकर अनंत कर्म की निर्जरा करता हुआ विचरण करता है। निष्ठांतों में भी जहां मुनियों के अधिकार आये हैं वहां अप्पाणं भाषेमाणं बहुरह। 'आत्मा को भाता हुआ विचरता है' इस तरह अनेक दृष्टांत पढ़ने में आते हैं। अध्यात्मज्ञानी अपनी आत्मा में रही परम सत्ता को निरनयन से ध्याता है उसका कारण यह है कि आत्मा में रहा परमात्मा वस्तुतः परमात्म सत्ता का ध्यान करने से प्रकट हो सकता है। अध्यात्मज्ञानी जैसे जैसे आत्मा का ध्यान करता है वैसे वैसे उसे आत्मा के असंख्य प्रदेय में रही अनंत वृद्धि की प्रतीति होती है। अध्यात्म-ज्ञानादि गुणों में रमणता करने से जो आनंद मिलता है, जो आनंद तीन लोक के सभी पदार्थों को अनन्तर भोगने से भी नहीं मिलता; ऐसा एक निरनय होने से परमावरण में अध्यात्मज्ञानी की रति नहीं रहती। अध्यात्मज्ञानी के चरोंर को देखने में सज्जन उनकी आत्मा को देखने में उनकी महता मान्य होती है। अध्यात्मज्ञानी सारी तरह विषयों से विरक्त होकर भी उनमें आरिग्यता का निश्चय नहीं करता, जगत्

पौद्गलिक सृष्टि के पदार्थों से वह बंधता नहीं । अध्यात्मज्ञानी अपनी आत्मा की अनंतशक्ति को जानता है इसलिए वह आलस्य आदि प्रमाद के बश में नहीं होता और अमुक आत्म-धर्म की प्राप्ति अशक्य है ऐसा वह नहीं मानता । अध्यात्म-ज्ञानी केवल बाहर से ही वस्तु का स्वरूप देख सकता है इतना ही नहीं परंतु वस्तु का अंतर स्वरूप भी देख सकता है जिससे वह अपने (आत्मा में) में रही अनन्त लब्धि को देखकर उसका निश्चय करता है और वह दीनभाव का तो स्वप्न में आश्रय नहीं लेता ; उसकी अंतर की दशा होने से वह पर के आधार से परतंत्र होना स्वीकार नहीं करता । वह अपने गुणों का ही आश्रय लेकर स्वाश्रयी होकर, दूसरों को भी स्वाश्रयी बनाने का प्रयत्न करता है । अध्यात्मज्ञानी सात प्रकार के भय में भी निर्भय रहने के लिये मन का गुरु बनकर मन को उपदेश देकर, देश की तरफ गमन कर निर्भय परिणाम को प्राप्त करता है ।

### अभिनव विचार

अध्यात्मज्ञानी मन पर लगे आर्तध्यान और मोदध्यान के अनंतगुण भार को छोड़ देता है और हलका होकर शान्ति प्राप्त करता है । ताजी हवा से मस्तिष्क जैसे प्रफुल्लित होता है वैसे अध्यात्मज्ञानी अभिनव अनुभवज्ञान के विचारों में ताजा होता है और आनंद की लहर में आनंदजीवन को बढ़ाता है । अध्यात्मज्ञानी प्रतिष्ठित अभिनवज्ञान के ताजे विचारों को ध्यान धरकर प्राप्त करता है । शार्थ के पीछे कुत्ते जैसे भाँकते रहते हैं फिर भी शार्थी उधर ध्यान नहीं देता, उसी तरह अध्यात्मज्ञानी भी दुनिया के मनुष्यों के मित्र मित्र आदेश-निरस्तार-उपाधि की तरफ ध्यान नहीं देता । यदि कभी वह आर्तध्यानार्ति के अपाटे में आ भी जाता है तब भी

वह ज्ञान बल के प्रताप से बाद में अपने स्वभाव में आ जाता है ।

अध्यात्मज्ञानी सदा जगत् की शान्ति की इच्छा करते हैं । किसी भी अपराधी जीव को दुःख देने की उनमें इच्छा नहीं होती । अध्यात्मज्ञानी किसी को मानसिक दुःख हो इस प्रकार नहीं बोलते, वैसे लिखते भी नहीं । अध्यात्मज्ञानी मन, वाणी और कर्मा की शक्तियों का अधिक से अधिक सदुपयोग करते हैं, जिससे वे जगत् में महात्मा माने जाते हैं । अध्यात्मज्ञानी श्री वीतरागदेव के वचनों का अमृत समान मानते हैं और उसके अनुसार आचरण करने का प्रयत्न करते हैं । अध्यात्मज्ञानी का धर्मप्रेम सर्वोत्तम होता है और वे कषाय के तीव्र परिणाम को, भावना द्वारा मंद कर देते हैं । बाह्य दृष्टि वाले मनुष्यों का व्यापार बाह्य होता है, परन्तु अध्यात्मज्ञानियों का व्यापार तो अंतर में सदगुणों को प्राप्त करने के लिए धन्य भजता रहता है । बाह्यदृष्टिधारक क्रोधादि के परिणाम को तोष अपनी तरफ लट्ठी कर छोड़ता है और अंतरदृष्टिधारक अध्यात्मज्ञानी तो समभावस्वरूप तोष में मोहद्वार का नाश करते हैं । बाह्यदृष्टिधारक चाहे जिस तरह रवाधीदि से शेरित होकर प्रतीति की तरफ वृत्ति करते हैं और अध्यात्मज्ञानी विवेक मनु में मोक्ष मार्ग की तरफ प्रवृत्ति करते हैं । अध्यात्मज्ञानी भी मानते हैं कि 'अपनी युद्ध भावना से अपनी आत्मा का पोषण करना' । इस संसार में कोई वस्तु अपनी नहीं, मध्यमार्ग को सर्व पदार्थों की अनित्यता है । जिन जड़ पदार्थों के लिए यह मर मिटना है वे कभी परमेश्वर में नाश नहीं पाते । जड़ पदार्थों को अपना मानने की समस्त की कल्पना आस्तम्य में अनेक प्रकार के दुःख देती है । अनेक



प्रकार के व्यापारों में मनुष्य रात-दिन मर मिटता है, परन्तु उन व्यापारों से मनुष्य की आत्मा को सच्ची शांति—सच्चा सुख नहीं मिलता, फिर किसलिए बाह्य पदार्थों के व्यापार में आयुष्य को समाप्त करना चाहिए ? जिन जिन वस्तुओं के लिए प्राण दिया जाता है वे वस्तुएं प्राण देने वाले के आत्मा की कीमत करने में शक्तिमान नहीं हैं; ऐसा प्रत्यक्ष जानते हुए कीन मनुष्य संसार की वस्तुओं में ममत्व की कल्पना को छोड़ शांति की खोज नहीं करेगा ? जगत् के जड़ पदार्थों में ममत्व की कल्पना से उन पदार्थों के सेवक बनकर, श्रेष्ठता से भ्रष्ट होकर उनकी रक्षा करनी पड़ती है । जिन पदार्थों के बिना काम नहीं चलता और जिन पदार्थों को साथ रखने की आवश्यकता प्रतीत होती है, वे पदार्थ अंतरदृष्टि से देखें तो अपने पास हैं । जो पदार्थ आवश्यकता से अधिक हों और जिनको अपने पास रखने से दूसरों को असुविधा हो उन पदार्थों को अपने पास रखकर दूसरों को न देते हों, वे अध्यात्मदृष्टि से गम्यवत्त्व का मूल दया को समझने में समर्थ नहीं होते ।

इस तरह अध्यात्मजानी विचार कर परिग्रहादि ममत्व में नहीं बंधते । वे शरीर में तथा संसार में विद्यमान गम्य पदार्थों से अपने को अलग मानने हैं और जो जड़ पदार्थों में बंध गये हैं उन्हें छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं । दुनिया में मूल मनुष्य जिन पदार्थों के लिए अशुभ बनाया है उन पदार्थों के प्रति अध्यात्मजानी मध्यस्थ दृष्टि से देखने रहते हैं । मृदु मनुष्यों के शक्ति के समय अध्यात्मजानी प्रायत्न रहते हैं और उन्हें जमाने का प्रयत्न करते हैं । जबकि अजानी मनुष्य जड़ पदार्थों में राग करते हैं, और जड़ पदार्थों की प्राप्ति के लिए मर मिटते हैं ।

तब आत्मज्ञानी जीवों पर शुद्ध प्रेम रखते हैं, और उनकी आत्मा का ज्ञान प्रकाश विकसित करने का उपदेश देते हैं। अध्यात्मज्ञानी सद्गुणों का व्यापार करने का मुख्य लक्ष्य रखते हैं, और इसी के लिए उनका जीवन है। अध्यात्मज्ञानी ज्ञाधि का त्याग कर यदा-कदा जगत् में विचरते हैं—वे जो करते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, और जो पढ़ते हैं उनमें अलौकिकता का अनुभव करते हैं। मूढ़ मनुष्यों की दृष्टि की अपेक्षा उनकी दृष्टि अनंतगुणी शुद्ध होने से उनकी आत्मा और उनका हृदय में देवता और सोचना उच्च प्रकार का होता है। वे धर्म के व्यवहार मार्ग का लोप नहीं करते और धर्म की क्रियाओं में वास्तविक परमार्थता का अनुभव करते हैं। अध्यात्मज्ञानी पिंजरे में बंद पक्षी की तरह संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हैं, सांसारिक पदार्थों में सुख की बुद्धि नहीं होने से वे आत्म सुख की तरफ वृत्ति वाले हैं, और आत्मसुख प्राप्त करने के लिए देव, गुरु और धर्म की आराधना करते हैं। राग द्वेष का त्याग कर और सांसारिक आश्रय मार्गों का त्याग कर वे आत्मा को भाते हुए विचरते हैं ऐसे महामुनियों को सच्चा अध्यात्मज्ञान प्रकाट होता है। चौथे और पाँचवें गुणस्थानक वाले जीवों की नम्यज्ञान रूप अध्यात्मज्ञान उत्पन्न होता है, और इनसे वे संसाररूप जेल से छूटने की बारंबार नीति इच्छा करते हैं। चौथे और पाँचवें गुणस्थानक वाले जीवों की साधु होने की तीव्र भावना होती है। और इनसे वे चौथे और पाँचवें गुणस्थानक पर रह सकते हैं। जिनके साधु दोषा अंगोपहार करने की भावना नहीं है वे अविचरित समस्तदृष्टि गुणस्थानक में या वैरागिनि गुणस्थानक में नहीं रह सकते। साधु होने का दिनके मन में पन्थिलाम न हो वे

श्रावकपन से भृष्ट होते हैं, ऊपर का उच्च गुणस्थानक धारण करने की इच्छा बिना चौथे अथवा पाँचवें गुणस्थानक में नहीं रहा जा सकता । आत्मा को सुख का स्थान समझें वाद कौन बंधन से मुक्त होने की इच्छा नहीं करता ?

## अध्यात्मज्ञान से जड़वाद का नाश

जब जगत् में जड़वादियों की बड़ी संख्या अस्तित्व में आ जाती है तब उसके सामने आत्मवादी खड़े रहकर अनेक दलीलें देकर जड़वाद का नाश करने में अद्भुत पराक्रम दर्शाने वाले अध्यात्मविद्या से, मनुष्यों के हृदय में रहा नास्तिक भाव दूर हो जाता है, जैन जिसे अध्यात्मज्ञान कहते हैं उसे वेदांती ब्रह्म विद्या आत्म विद्या, आदि नामों से पहिचानते हैं । वास्तव में देखा जाय तो जैन शास्त्रों से अध्यात्म विद्या की सिद्धि होती है जड़वादियों के सामने आत्म विद्या टिक सकती है । आत्म-ज्ञानरूप क्षेत्र में धर्मानुष्ठान बढ़ जाते हैं, हाल में यूरोप तथा एशिया आदि गण्ड में जड़वादियों की संख्या बढ़ती जाती है । श्रीर जगत्से वे ईश्वर, पुण्य, पाप, पुनर्जन्म, आत्मा आदि को स्वीकार नहीं करते ऐसे लोगों की बढ़ती संख्या को देखकर जिनके मन में कुछ खटकना हो ऐसे मनुष्यों को अध्यात्म विद्या का प्रचार करने के लिए तैयार होना चाहिए । अंधकार का नाश वास्तव में प्रकाश बिना नहीं होना, वैसे जड़वादियों के नास्तिक विचारों का नाश वास्तव में अध्यात्मज्ञान बिना नहीं होना । जड़वादियों की आत्मा में चैतन्यरग डालने वाली अध्यात्मविद्या है जड़वादियों के लिए मत्स्य प्रकट करने वाली वास्तव में आत्म विद्या है । चार्वाकों की दलीलों का तोड़कर अध्यात्मविद्या चैतन्य प्रदेश में ले जाती है । अध्यात्मज्ञान ही

विज्ञानवादियों की अंतिम से अंतिम शोध होती है। केवलज्ञान से श्री महावीर प्रभु ने आत्मा को देखा है, जाना है—ऐसी आत्मा को पोष करने वाले अनेक योगी हो गये हैं और उन्होंने आत्मा का स्याद्वाद भाव से अस्तित्व स्वीकार किया है। अध्यात्मविद्या से चैतन्यवाद-आत्मवाद स्वीकार किया जा सकता है, अध्यात्मविद्या, यह मूर्खों की दृष्टि में बेकार और ज्ञानियों की दृष्टि में परम रत्न है।

## आत्मविद्या का प्रकार

अध्यात्मविद्या का वर्गीचा आर्यावर्त में विकसित हुआ है और उसकी महक आसपास के देशों में जाने लगी है। भारत-देश के निवासी यूरोप आदि देशों को अध्यात्मज्ञान देकर उनके गुरु बन सकते हैं। आर्यावर्त की भूमि में अध्यात्मविद्या के विचार प्रकट होते हैं और उनका पोषण भी इस देश में होता है। भारतवासियों के भाग्य में आत्मविद्या का गुरु बनना लिखा है। भारतवासियों पाश्चात्य देशों के संलग्न से नास्तिकता की ओर झुकने परन्तु अंत में तो चैतन्य प्रवेश में आना ही पड़ेगा। अध्यात्मज्ञान के उदयकाल में आर्यावर्त स्वतंत्र था और आर्य लोग आर्यत्व गुणों से अलंकृत थे, इसलिए वे परस्पर एक दूसरे की आत्मा की महत्ता देखते थे और वे देह की अपेक्षा आत्मा की परमात्मा के समान कीमत आंक सकते थे और वे उदय की श्रृंगला से बंधे हुए थे।

## आर्यावर्त का अध्यात्म विद्या से उदय

अध्यात्मविद्या का प्रकाश मंद होने से आर्यावर्त में मोह का ओर बढ़ने लगा, इससे शरीर-ममत्त्व आदि, ज्ञान के प्रवेश में बाधाती होकर दुर्गुणों के आधीन हो गये और परमात्मा की

वेड़ी में जकड़ गये । स्वतंत्रता के लिए भारतवासी चिल्लाते हैं, परन्तु वे आत्मरूप राजा की पूजा छोड़कर शरीररूपी महल की पूजा में अनेक पापों से मग्न हैं वहां तक, वे वास्तविक उन्नति के द्वार पर पैर नहीं रख सकते । जड़वाद के आश्रय से जो लोग अपनी उन्नति करना चाहते हैं वे क्षणिक उन्नति के उपासक हैं और सच्ची उन्नति को धक्का मारते हैं । जड़वाद के विचारों में सच्ची उन्नति का स्वप्न है । जब कि जड़वादी अनीति के मार्ग पर वा अधर्म के मार्ग पर चलकर, रजोगुण और तमोगुण द्वारा बाह्य साधनों की उन्नति करने में समर्थ बने ! परन्तु जड़वाद के विचारों से की गई उन्नति को टिका रखने में वे समर्थ नहीं हो सकते । वे जगत् के स्वार्थ का त्याग कर वास्तविक रूप में आत्मभोग नहीं दे सकते । जड़वादी शरीर के सुख के लिए जो कार्य करना होता है वह करते हैं और यही उनका मूल मंत्र है । वे शरीर को महत्वपूर्ण गिनकर मूल्य का बिंदु बाह्य साधनों में ही मानते हैं । ऐसी उनकी विचार-श्रेणी से वे अपनी वास्तविक दृष्टि को भूल जाते हैं और स्वार्थ को आगे कर पुण्य पाप गिने बिना सब काम करते हैं । आत्मवादी ईश्वर, पुनर्जन्म, कर्म, आत्मा आदि तत्त्वों को स्वीकार कर सकते हैं, और शरीर को एक घर जैसा मानते हैं और उसमें रहे आत्मा को महान् प्रकाशक मानते हैं । आत्मवादी ईश्वरीयोंपदेश के अनुसार चलकर अपनी आत्मा की उन्नति करते हैं और सम्पूर्ण जगत् की उन्नति करने में समर्थ होते हैं । आत्मवादी अर्थात् चैतन्यवादी दूसरों की आत्मा का मूल्य समझकर उनकी सेवा में अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं । आत्मवादी गदविचार का हार्दिक गढ़ाज में बैठकर सम्पूर्ण जगत् की तत्काल दृष्टि करने में समर्थ होते हैं और अपनी आत्मा

की उच्चता होने पर भी अन्य आत्माओं की सहायता दे सकते हैं। वे पुनर्जन्मवाद को अद्वैताग्रह्य मानते हैं इसलिए वे अपना सर्वस्व अर्पण करने में जरा भी नहीं हिचकते, वे वास्तविक उन्नति के दृष्टिकोण होने से बाह्य साधनों की प्राप्ति के लिए द्वेष, क्लेश, स्वार्थ, मारामारी आदि कर जगत् को अज्ञान करने का प्रयत्न नहीं करते। भारतवर्ष के चैतन्यवाद का मूल्य अपने मन्त्रिचार रूपी किरणों का सम्पूर्ण जगत् पर प्रकाश करने में समर्थ होता है। राज चैतन्यवाद का मूल्य मंद प्रकाश करता है, परन्तु अद्वैताग्रह्य आत्मवाद हो ऐसे उपाय किये जायें तो, आर्य पूर्व की सच्ची उन्नति कर सकते हैं। आर्यावर्त का उदय वास्तव में आत्मविद्या में समाया हुआ है। आत्मविद्याधारक आर्यों में, सब प्रकार के कार्य करने की शक्तियाँ प्रकट हो सकती हैं। श्री महावीर प्रभु ने आत्मा को आत्मरूप में बताकर आर्यावर्त पर जो उदकार किया है उसका प्रभाव नहीं लगाया जा सकता।

### आर्यों की अचनति का कारण

आर्यवंश के मनुष्यों में जैसे जैसे अज्ञानरूप अंधकार फैलने लगा वैसे वैसे वे सच्चे गुण के प्रकाश में दूर होने लगे और इससे उनमें कई मत-मतान्तर उत्पन्न हुए और मनुष्य, अपनी आत्मा का स्वल्प भूलकर माया के प्रदेह में गुप्त हो बुद्धि रक्षक स्वयं के पक्ष में फैल गया। अज्ञान मोह में भीतर ही भीतर आत्मवास्तव्य रक्षक, अपने ही हाथ से अपनी अचनति का मूढ़ा लोभने लगे, जिसमें वे अविद्य की प्रज्ञा में परत का चक देते लगे। और इससे परंपरा समुद्रप्रदल में चढ़ने लगे। आत्मा की महत्ता दूर जाने में, मोह का जोर बढ़ने में, मनुष्य जीवन के सच्चे उद्देश्य में मग्न हो दूर लगे

लगे, इसलिए वे भविष्य की प्रजा को उत्तम संस्कार देने में समर्थ नहीं हुए; इन कारणों से आर्यों का आत्मबल कम होने लगा। धर्म की क्रिया के सामान्य भेदों को बड़ा रूप देकर आर्य परस्पर द्वेष, ईर्ष्या और क्लेश कर शरीर में रही आत्मा को धिक्कारने लगे, और इससे धर्मक्रिया के मतभेद से असहिष्णुता बढ़ने लगी। ऐसी स्थिति होने पर भी आत्मोन्नति के मूल प्रदेश में आने के लिए जितना चाहिए उतना प्रयत्न नहीं किया गया और जो कुछ भी प्रयत्न किया गया वह भी परिपूर्ण और विघ्नरहित नहीं हुआ, जिससे भारतवासी आत्मोन्नति के स्थान से दूर जाने लगे। वास्तव में चैतन्यवादी अपने सद्बिचार और सदाचार के अनुसार हमेशा जागृत रहे होते और अपना कर्तव्य जगत् के प्रति अच्छी तरह व्यवस्थित रूप से पूरा किया होता तो आत्मोन्नति के मार्ग से दूर नहीं हो सकते थे। श्री वीरप्रभु ने केवलज्ञान द्वारा स्याद्वादशैली से आत्मतत्त्व का उपदेश दिया था, उसका प्रचार सारे जगत् में होता तो वर्तमान दुनिया स्वर्ग समान होती। श्री वीरप्रभु ने चैतन्यवाद का प्रचार करने का जो प्रयत्न किया है उसका मूल्य नहीं आंका जा सकता। श्री महावीर प्रभु ने चैतन्यवाद का प्रचार कर भारतवर्ष में जो अपूर्व प्रकाश किया है उसकी भांकी अभी भी दिग्दर्श देती है।

**मुनियों के द्वारा अध्यात्मज्ञान का प्रचार**

अध्यात्मविद्या के शास्त्र अभी भी मौजूद हैं। अध्यात्म-विद्या के विचार देशकाल के अनुसार अपने आचरण में उतारे जायें ऐसी व्यवस्था बनाकर जीवन की उच्च दशा करने की जरूरत है। श्री वीरप्रभु द्वारा उपदेशित आगमों में अध्यात्मविद्या का पूरा एजाना है। अध्यात्मविद्या के पूर्ण गजाने-

रूप आगमों का उपदेश देनेवाले अपने परम पूज्य मुनिवर हैं । अपने मुनियों ने अध्यात्मविद्या के सजाने को परंपरा से आज-तक बहन किया है । अपने मुनिवरों के द्वारा अध्यात्मविद्या का प्रचार हुआ है और भविष्य में भी होने वाला है । अध्यात्म-विद्या का प्रचार करने वाले मुनियों को सब प्रकार का सहयोग देने की आवश्यकता है ।

### आत्मश्रद्धा का माहात्म्य

यदि अपने चैतन्यवाद में गहरे उतरें तो शरीर के भोग और स्वभोग के साधनों की तृष्णा का त्याग कर दूसरों को भलाई में भाग ले सकते हैं । आत्मवाद की श्रद्धा होनी चाहिए । आत्मवाद और कर्मवाद की सच्ची श्रद्धा होने से सम्पत्ति की उत्पत्ति होगी है । आत्मवाद की सच्ची श्रद्धा के संस्कार देने वाले गुरुओं की शरण में रहकर आत्मविद्यात्म विकसित करना चाहिए, आत्मविश्वास और आत्मा की कीमत समझे बिना प्रमाणिकता और सच्चा वैराग्य प्रकट नहीं हो सकता । आत्मविद्या अतुल्य गुण की बाणी है, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाली प्रजा में सच्चे संन्यास के गुण प्रकट हो सकते हैं । अपनी विश्वास अपने को नकारे और अपने से जो कुछ करने में आता हो उसमें अपनी श्रद्धा न हो यहाँ तक उस कार्य में वास्तविक सफलता नहीं मिल सकती । आत्मविद्या कार्य विजय की बाणी बताती है और कार्य करने में सच्ची श्रद्धा पैदा करती है । कार्य करने में संशयी आत्मा नहीं ठहर सकती और वह दूसरों के लिए दृष्टांतरूप नहीं हो सकती । सच्ची आत्मश्रद्धा ही परम पुष्ट्याय का बीज है । सच्ची आत्मश्रद्धा ही मोक्ष की एकप्रता का बीज है । सच्ची आत्मश्रद्धा ही



यम और नियम का आधार है। सच्ची आत्मश्रद्धा ही धर्मानुष्ठानोरूप वनस्पतियों का रसभूत है। विना श्रद्धा वाला मनुष्य संशययुक्त विचारों से नष्ट हो जाता है और अनेक मनुष्यों को नष्ट करता है। आत्मा को अनुभवगम्य किये विना आनंद की छाया सब प्रसंगों में नहीं दीख सकती। सच्ची आत्मश्रद्धा रेडियम धातु के समान है। आत्मश्रद्धा विना सेवा और भक्ति में सच्चा आत्मरस पैदा नहीं हो सकता और इससे मनुष्य सेवा-भक्ति के अनुष्ठानों में शुष्कता की वृद्धि करता है। आत्मज्ञान जितने अंश में बढ़ता जाता है उतने अंश में आत्मश्रद्धा बढ़ती जाती है। और वह अन्य गुणों को धारण करने में पृथ्वी की उपमा को धारण कर सकता है। आत्मज्ञान से आत्मश्रद्धा में परिणमित नहीं हुए मनुष्य अपना विश्वास दूसरों पर बिठाने में समर्थ नहीं हो सकते। प्रमाणिकता का सच्चा कारण आत्मश्रद्धा है। जो आत्मा को आत्मभाव से जानकर, आत्मा की श्रद्धा के रस द्वारा मन को मजबूत करते हैं उनकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। शरीर के बजाय शरीर में रही आत्मा की श्रद्धा को विशेष मान देने की आवश्यकता है। शरीर में रहे आत्मा को पहिचानो, उस पर श्रद्धा करो, और जो जो काम करो उसमें आत्मश्रद्धा को सामने रगो, आत्मश्रद्धा में हाथ में लिए कामों में दैविक सहायता मिल सकती है यह निश्चित है। मनुष्य, अपनी आत्मा को गरीब-कमाल समझकर अपने हाथ में अपना निरस्कार कर आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी आत्मा की सिद्धि समान करता है; ऐसी श्रद्धा हुए विना आत्मा की शक्तियों को व्यक्त करने के लिए उद्यम नहीं किया जा सकता। और उद्यम करने पर भी उनमें होनेवाले बिन्दुओं के सामने टिका भी नहीं जा सकता। आत्मश्रद्धा

बिनाबाना मनुष्य दराने से विघ्नों से पीछे हट जाता है; वह पक्के निश्चय पर भेद पर्वत की तरह अडिग नहीं रह सकता। वह दिया वा धर्मानुष्ठानों में दुःख आने पर कार्यक्षेत्र से भाग जाता है। आत्मबल को एकत्र कर उसे किन्ती भी कार्य में काम लेना हो तो वह बिना आत्मश्रद्धा वाला बने नहीं हो सकता। आत्मश्रद्धा ही विजय की परमाला है। आत्मश्रद्धा वाले मनुष्य मानन्दोत्साह से धर्म कार्य करते हैं। और वे दुःख में भी कर्म-वाद के निदान्तों के जानकार होने से घबराते नहीं, और मस्तिष्क का संतुलन कायम रखकर आत्मप्रदेशों में रहे धर्मों को विकसित करते हैं। आत्मवादी आत्मश्रद्धा से परिपक्व होते हैं जिससे वे कर्म के अनुभार गुन दुःख के विपाक को भोगते हुए समत्व को नहीं छोड़ते। आत्मवादी पुनर्जन्म की भतावाने होने से सत्कार्य करने में निष्काम बुद्धि से परिपूर्ण आत्मभोग दे सकते हैं। जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं उनका फल अवश्य परभव में मिलता है, ऐसा आत्मवादियों को विश्वास होने से शुभकर्म करने में कभी पीछे नहीं हटते। आत्मवादियों को पश्चात् कृप की तरह धरनी यात्रा से मन्वी पति में महामता मिल सकती है। जड़वादी-नास्तिक पुनर्जन्म को नहीं मानते है इसलिए वे हम भय में जो कुछ प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है पट्टी मानते हैं और परोक्ष फल के लिए सन्निवृत्ति की दृष्टि रखते हैं। इसलिए वे घातविरत बन प्रान्त नहीं कर सकते। आत्मवादी ऐसा नाश नाम पारण करने वाले अपने कार्य में जड़वादियों की घनेशा पीछे हटते हैं तो जलना जि, वे आत्मतत्त्व के सत्य स्वर को नहीं पहचान सकते हैं।

## जड़वादियों और चैतन्यवादियों का मुकाबला

जड़वादियों की अपेक्षा सच्चे चैतन्यवादी सब बातों में विजय प्राप्त कर सकते हैं और इससे जड़वादियों को आश्चर्य होता है। जड़वादी वास्तव में सच्चे अध्यात्मवादियों के अधीन होते हैं और वे अध्यात्मवादियों के शिष्य बनते हैं। आत्मश्रद्धा से चुस्त हुए आत्मवादी सम्पूर्ण जगत् की दृष्टि में आते हैं। अध्यात्मवादी शोक वा उदासीनता से बँधे नहीं रहते। अध्यात्मवादी डरपोक मीमांसा की तरह धर्म मार्ग से पीछे नहीं हटते। अध्यात्मवादी बाह्य और आंतरिक शक्तियों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार विकसित करते हैं।

अपने आर्य क्षेत्र में अध्यात्मविद्या ने सदा के लिए निवास किया है। धर्म के स्थान वास्तव में आर्यावर्त में परिपक्व होते हैं। आर्य क्षेत्र की भूमि के वातावरण में कोई विचक्षण तत्त्व रहा है कि, जो आर्यावर्त के निवासियों को आत्मविद्या के प्रदेश की तरफ आकर्षित करता है और महात्माओं को अपने यहां पैदा करता है। आर्यावर्त के विद्वानों का अध्यात्म-विद्या की तरफ लक्ष खिंचता है।

## आत्मज्ञान से आर्यभूमि की पूज्यता

आर्यावर्त में सच्ची अध्यात्मविद्या है। आर्यदेश के मनुष्यों का अध्यात्मविद्या की प्राप्ति के लिए पादचार्य लोगों का शिष्य बनने की जरूरत नहीं है। आर्यदेश में जन्मे मनुष्य अध्यात्मविद्या की सच्ची प्राप्ति कर सकता है। पादचार्य लोग आर्य देश की अध्यात्मविद्या को ग्रहण करें तो पृथ्वी के दुर्गों के लिए ज्ञानों मनुष्यों के प्राणों का नाश हो ऐसा

मोहदशा के आधीन नहीं होंगे। देश, काल और क्षेत्र, ये तीन अध्यात्मविद्या की प्राप्ति के लिए उपयोगी हैं। अध्यात्मविद्या यह अपना सच्चा जीवन है और ऐसी जिन्दगी जीना ही अपना अमरत्व समझना।

सारी दुनिया में अध्यात्मज्ञान ने समानभाव का प्रचार किया जा सकता है। हर एक धर्म वाले आनुभाव-मैत्री-मलाह-संग और एगता के लिए भाषण देते हैं परन्तु, अध्यात्मज्ञान के गहरे प्रदेस में प्रवेश किये बिना समानभाव की दृष्टि से जगत् को नहीं देखा सकते। अध्यात्मज्ञान में गहरे उतरने से समानभाव में साक्षात् विकसित होती है और इससे वे स्वार्थ के लिए किसी जीव को दुखी नहीं करते। अध्यात्मज्ञान कहता है कि, समानभाव के लिए प्रयत्न मुझे याद करो! मैं तुमको समभाव के किनारे पर ले जाऊँगा, वही तुमको सारी दुनिया समान करेगी। जिस अध्यात्मज्ञान में समानभाव विकसित होता है, उस समानभाव की दिशा में गमन कर सतसम्बन्धी विचार करना चाहिए।

## समानभाव

समानभाव यह जीवन का बड़ा रहस्य है। यह दुःख को दूर करता है और सुख को दृढ़ करता है। यह विरोध को दूर करता है और विरक्तता का नाश करता है—कठिन से कठिन स्थिति को मिटाता है और धर्म के सूक्ष्म अर्थ का पोजन करता है। धर्म-धर्म धर्म के सारे सिद्धांतों का जड़ समानभाव है। एक दूसरे को समान समझो, तुमको अज्ञान दूसरों की भावना के समान है ऐसा भाव गहराकर दुनिया में रहो, फिर दुनिया जीवन-सागर में निरुद्ध की तरह उलझ जायेगी।

अपने तीर्थंकरों और महात्माओं ने समानभाव की तरफ उत्पत्ति का निश्चय बतलाया है। एक विद्वान ने किसी महात्मा को पूछा कि, अपनी उत्पत्ति किसमें है? महात्मा ने कहा कि "समान भाव में"। समानभाव से मनुष्य सारी दुनिया में हर एक के हृदय पर जबरदस्त श्रद्धा बिठा सकता है। सब प्रकार की वासना के संकुचित प्रदेश से छूटना हो तो समानभाव से हृदय भरो। यदि तुमको भेदभाव के क्षुद्र विचारों को नाश करना हो तो समानभाव की उपासना करो! शुद्ध प्रेम सिवाय समानभाव के नहीं आ सकता। कॅनन फॉर कहते हैं कि—"हम बहुत दफा उद्योग के बजाय समानभाव से अधिक हित करते हैं। मनुष्य पदबो, अधिकार, द्रव्य और शरीरसुख प्राप्त करे, परन्तु संतोष से सुख में जोवित रहे।" एक बात ऐसी है जिसके बिना जिंदगी भार रूप हो जाती है, और वह है समानभाव। समानभाव दूसरे के हृदय में प्रीति और आज्ञाधीनता की प्रेरणा देता है।

समानभाव अधिक मनुष्यों पर दर्शा कर अधिक विस्तार होने दें तो वह 'सार्वजनिक दया भाव' ऐसा बड़ा रूप धारण करता है। समानभाव बताने के लिए अधिक धन वा अधिक बुद्धिबल की कोई जरूरत नहीं है। नोकस नामक एक यूरोपियन विद्वान ने कहा है कि, "समानभाव से एक दुम्मे की भलाई के लिए अधिक लालसा होती है।" एक हृदय की दुम्मे के हृदय पर अगर हुए बिना नहीं रहती। समानभाव से सारी दुनिया मित्र हो जाती है। जब मनुष्य दूसरे के जीवन को अपना जीवन समझता है तब देविक असर होती है और सबको अपने प्रति आकर्षित करता है। उत्तम और उत्तर प्रकृति के पुरुषों में सब ने अधिक समानभाव होता है। विश्वर को

समानभाव के बल के लिए अधिक प्रसिद्ध थे। सोक्रेटीस ने कहा कि "जैसे मनुष्य की अवस्था स्वायं के लिए कम होती जाती है वैसे यह परमात्मा के निकट पहुँचता जाता है।" समानभाव यह परमात्मा के पास पहुँचने का सर्वाधिकार है। कई बार ऐसा होता है कि पाठकों को समानभाव पर पुस्तक पढ़ने पर लगन होती है परन्तु यह उनके ध्यानरूप में नहीं दिखाई देता। क्षीयता में मन्दो-मन्दो में भेद, एक दूसरे के बीच भेद। सेठ, नौकर को हुनका सम्मानता है, राजा अपनी प्रजा को हीन सम्मानता है, अधिकारी अपने नौकरों को हुनका मानता है और मनु को प्रार्थना कर प्रभु की कृपा चाहने लगे। यह कितना बर्लान समानभाव है छोटे बच्चे की कल्पना से मनुष्य अपने भेद नहीं आत्मा की पहिचान नहीं नकला। जिन मनुष्यों में सामान्यता परमात्मा विराजमान है उन मनुष्यों की तरफ, दया की, दया की निगाह ने देखने वाले मनुष्य की आत्मा मानव में मोहक है कि से देखने वाली है। आधार में समान-भाव दिखने पारण किया है ऐसे समानभावी की दिखने अनेक मनुष्यों में कल्पान के लिए होती है। इन आचार्यता में सब निगाह बढ़ने लगी है, आधार बढ़ने लगी है, धर्म के शब्द की मर्यादों की तरफ प्रसन्न होने लगे हैं; परन्तु समानभाव तो मद्धम होता सा रहा है। निगाह प्राप्त मनुष्य बहुत निश्चय रहे हैं, परन्तु सब लोगों की समान समझकर उनके प्रति सेवा-धर्म का मर्यादा करने वाले विरहने पुराने ही देखने में आते हैं। भक्तियों की भीड़ में तात्त्विकों की मद्धमदाहृत बढ़ने लगी है, किन्तु समानभाव से अपने मनुष्य मनुष्यों के प्रति व्यवहार करने वाले अन्य मनुष्य ही होते हैं। मनुष्य परमात्मा की तरफ निगाह आते हैं, परन्तु परमात्मा की तरफ समानभाव पावना

किए बिना परमात्मा की गिनती में कैसे आ सकते हैं! वाह्यसत्ता-लक्ष्मी और शरीर तथा जातिभेद से हरकए के आत्मा को विषमभाव से देखने वाले शरीर में रही आत्मा की उत्तमता को नहीं समझ सकते। समानभाव यह सब प्रज्ञा की उच्चता की सीढ़ी है। समानभाव से ईर्ष्या आदि दोषों का तुरंत नाश होता है। श्रीमद् कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य में जैनधर्म में पड़े गच्छों के भेद के प्रति समानभाव होने में उन्होंने गच्छभेद के बलेश में अपनी लेखनी का उपयोग नहीं किया। श्री हीरविजयसूरि में भी सर्वगच्छीय साधुओं के प्रति समानभाव बढ़ता जाता था इसलिए वे अन्य गच्छ वालों के साथ चर्चा कर बलेश उत्पन्न नहीं करने का ठहराव करने में समर्थ हुए। अकबर बादशाह भी समानभाव के कारण हिंदुओं और मुसलमानों का प्रेम जीत सके और इतिहास में उनका नाम स्वर्णक्षिरो में लिखा गया। हर स्थिति में मनुष्य समान भाव से आत्मिक सुख की प्राप्ति करता है। समानभाव के मा पर जाने से आत्मसुख का प्रकाश होता है। समानभाव के मा में सारी दुनिया के सत्यधर्म का प्रकाश रहा है। जो मनु समानभाव को व्यवहार में लाता है, वह महात्मा होता है। समानभाव के बहुत लेख देखने में आते हैं, परन्तु उसे ब्या करनेवाले मनुष्य बहुत कम देखने में आते हैं। अपना मा कायम रखने में जहां बड़प्पन हो और अन्य मनुष्य हलके दीप हों वहां समानभाव का तिग्मकार है, और यह तिरस्कार आप सारी दुनिया पर धुरी अगर करता है।

समानभाव से दया-शुद्ध प्रेम आदि गुण उच्चभाव में विकसित होते हैं और शुद्ध जंतु भी अपने साथ दिव्यभाव कर

प्रते हैं। समानभाव से पशु और पक्षी के प्रति शुद्ध प्रेम-  
भावना जाग्रत होती है। इन सम्बन्ध में निम्न दृष्टान्त मनन  
करने लायक है।

डॉ. मेथुनबुलेटन में क्रॉन्कोट का घोर, प्राणियों के प्रति  
मानवता रखकर उनके साथ प्रीति रखने में प्राणीन सामुग्रो  
मिला था। ई. स. १८४५ में बॉल्टन सनोवर के आगे जंगल में  
गया, इनने जंगल में घर बनाना शुरू किया, इनने रेंडन और  
नीमकोनी को आच्छादित हुआ, परन्तु प्राणियों को सुरक्षित  
रखता ही गया कि उनका इरादा उन्हें किसी प्रकार की  
हानि पहुँचाने का नहीं है। वह दूरे वृक्ष पर या मत्तक के किनारे  
होता और बिना किसी हिंसे के स्थिर रहता। नीमकोनी और  
रेंडन उनके अधिक अधिक पास आते और उसे देखते भी,  
जंगल में ऐसी सबर फैली कि अपने यहाँ एक मनुष्य माना है  
और वह अपने को मारने वाला नहीं है। इनके इस मनुष्य से  
मानवों और पक्षियों ने मुन्दर समानभाव उत्पन्न हुआ। यह  
उनके पुत्रों को भी उनके पास जाने। गर्व भी उनके पंखों  
पर विरत पड़ा। वृक्ष में वह नीमकोनी उड़ाना भी वह पोशाक  
होगी उसे पक्षियों को संसार नहीं होती और घोर के जटन में  
उसे नहीं। नदी की मत्तिका भी उसे रहितगयी। अपने को  
सुनिश्चित प्रकार का पक्ष नहीं देगा कि पुत्र विद्वत्त्व में वे पानी  
से से देगा। इनके अपने घर एक जंगली घोंस के दिव्य घर  
मिला। अपने का भूदा करना था, वह उनके पास आता और  
अपने घर के आगे ने नोटी के दृष्टि उठा देता, फिर वह उनके  
को और अपने घर की देता और वह पूरा अपना हिस्सा देता कि  
वह पक्षी घर में देता वह वह उनके अपने घर उड़ती बाँटों में  
और फिर अपना घर देता और उन सब होता उन मानव के



आस-पास बूढ़ता; वह पनीर का टुकड़ा लेता तब चूँती\*  
 और उसके हाथ में वह उसे खाता रहता और फिर...  
 की तरह अपना मुँह और पंजा साफ करता और बना:  
 (कर्तव्य पुस्तक)।

स्वामी रामतीर्थ हिमालय पर्वत की गुफाओं में रहते  
 बाघ, सिंह आदि हिंसक प्राणी भी उनको कष्ट नहीं पहुँचाते  
 (रामतीर्थ चरित्र)

पशु और पक्षियों पर समानभाव का बहुत असर होता है।  
 तो मनुष्यों पर समानभाव की खूब असर हो इसमें  
 आश्चर्य? परस्पर ऊँच नीच का भेद मानकर अज्ञान  
 दशा प्राप्त नहीं की जा सकती। समानभाव से सारी दुनिया  
 के मनुष्यों के प्रति एक समान आत्मभावना जाग्रत होती है।  
 और इससे आत्मा, स्थूल भूमिका में भी सारी दुनिया का सम्पर्क  
 बनने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। अपनी अध्यात्म  
 विद्यादेवी का सत्कार कर उसे मन मन्दिर में बिठाओ और  
 उसकी आज्ञा के अनुसार संसार के समस्त प्राणियों में समान  
 भाव रखो, फिर देखो कि पूर्व की तुम्हारी जिंदगी की तुलना  
 वर्तमान जिंदगी कितनी अधिक उत्तम है।

इतना तो कहे बिना नहीं चलता कि, आर्यों की जो  
 आर्यावर्त की उन्नति के लिए अध्यात्मज्ञान का बहुत जह्द था।  
 अध्यात्मज्ञान बिना समानभाव का भूमिका बढ़ नहीं सकती।  
 अध्यात्मज्ञान में बहुत से कृत्रिम भेदों के कदाग्रह नष्ट हो जाते  
 हैं और अपनी जिंदगी अमृत समान बनती है। अनेक भाग्यवान्  
 उनमें संस्कार में अध्यात्मज्ञान के प्रति रुचि होती है और  
 उनकी प्राप्ति होती है। एक बार अपने हृदय में अध्यात्मज्ञान

। प्रकाश करो, फिर अपने हृदय की तरफ देखो; यह पहले । प्रेषता अधिक उत्तम मानूम होना । दुनिया के मनुष्य यदि अपनी आत्मा को पहिचानने तो पाप प्रवृत्ति के चक्र में चड़ी अपनी आत्मा को धाँति देने, संतोष का आह्वान कर सकता है । मनुष्य अपनी जिंदगी पर चाहे तो प्रकाश डाल सकता है । दुनिया प्रभु की पूजने का प्रयत्न करती है परन्तु हृदय का दरवाजा खोलने ला प्रभु का दर्शन करने में समर्थ नहीं होता, तो पूजा की या यात करना ? समझे बिना मनुष्य भिन्न-भिन्न और बर-बर अपनी जिंदगी का अधिक भाग व्यय हो देता है । जिसने अपनी जिंदगी के लिए एकांत विस्तर में दो अश्रु नहीं व्यक्त की और जिसने अपनी आत्मा को पहिचानने के लिए अंतर में कुछ भी विचार नहीं किया, ऐसे मनुष्य किरान कन्या की तरह "जगहोड़ी के द्वार समान" बाह्य स्वर्णादि भूषणों ने अपने को सज्जमान लेते हैं और बाहर में वे उत्तम जिंदगी को द्वारे खोल लेते हैं । दया भाव बनाने में और धूमलाम करने में मनुष्य भी प्रवृत्त है । इसका कारण यह है कि—वे धर्मशास्त्रज्ञ के शास्त्र से दया की वेद की वृद्धि करने की और नश नहीं करते । मनुष्य के दोष निकालने में मनुष्य सब दिन जोध बनाता जाता है, परन्तु उन्हें शास्त्रज्ञ का जोध देने वा देने में जो वह प्रवृत्त हुए भी सत्य प्रयत्न नहीं करता । दुनिया के मनुष्यों में उत्तम बनाता हो जो धर्मशास्त्रज्ञ की शिक्षा देने की प्रवृत्त है । धर्मशास्त्रों की उत्तम बनाता हो जो धर्मशास्त्रज्ञ का प्रवृत्त करने की प्रवृत्त है । धर्मशास्त्रज्ञ हृदय की प्रवृत्त करने के लिए दिव्य प्रवृत्त है । जिसकी इसका सत्य नहीं है वह भी इसी दूर रहे । परन्तु जिसे इसका प्रवृत्त सत्य हो गया है वह देह के ही-मनुष्य का मनुष्य भोगों के लिए शास्त्रज्ञों

वनता है। अध्यात्मज्ञान यह श्री वीरप्रभु की दी हुई सुख प्रसाद है। दुनिया के मनुष्यो ! तुम जरा इस दिव्य वस्तु की तरफ दृष्टि कर उसका आस्वादन करो ! पश्चात् उसके गुण सम्बंधी बात तुम्हारा हृदय तुमको सत्य बात कहेगा ।

अज्ञानी, इंद्रियों और शरीर के धर्मों में एक होकर रहता है इससे शरीर की चंचलता से अपनी चंचलता करता है। ज्ञानी की आत्मा सूखे नारियल की तरह है जिससे शरीर के धर्म में ममता, आशक्ति और वासनाओं से परिणाम नहीं पाता। ज्ञानी की आत्मा अपने धर्म में मन, वचन और काया का बंधन परिणामाता है और शरीर के धर्मों में निर्लेप रहकर अंतर से निश्चल रहता है। मरे मनुष्य के मुर्दे को कोई हार पहिनावे, कोई पूजे, कोई लात मारे और कोई आग रखे तो उसे कुछ नहीं होता, वैसे ज्ञानी, मन, वाणी और काया को अपने से भिन्न मानकर उनके धर्म में समभाव से रहता है और शरीर के धर्मों से हर्ष शोक नहीं करता। ज्ञानी ऐसी उत्तम दशा का अनुभव कर मन, वाणी और काया की चंचलता के दोष को अपने मन में नहीं मानता, इससे वह निश्चलता के शिखर पर जा पहुँचता है। ज्ञानी को अपनी आत्मा को ध्यान के ताप से सूखे नारियल की तरह बनाने का प्रयत्न करना, कि जिससे मन, वाणी और काया के धर्मों की अमर अपने पर नहीं हो और अध्यात्म में आगे का मार्ग प्रकाशवान हो। श्रीमद् हेमचंद्राचार्य अध्यात्मज्ञानियों को लय समाधि का उत्तम मार्ग बताते हैं।

यायत् प्रयत्नलेशो यायत् संकल्पकल्पना कापि ।

तायन्न लयस्यापि प्राप्तिस्तत्त्वस्य का तु कथा ॥

(योग शास्त्र)

जहाँ तक प्रयत्न का प्रश्न है और जहाँ तक संकल्प की कृष्ट भी गल्पना है वहाँ तक सब की प्राप्ति नहीं होती तो तत्त्व को क्या प्राप्त करता ? एक ही वस्तु में परा-चित्त को लगाने में चित्त का लय होता है । आत्मा के गुणों में विचरण करने और आत्मा के शुद्ध उपयोग में स्थिर होने से सब की प्राप्ति होती है । आत्मा को आत्मारूप में देखते रहो और किसी प्रकार का संकल्प मन में न आने दो इस तरह एक पंटा करने से नयनमात्रि की दिशा की जानकारी अपने आप होगी और अंतिम संतोष के अनुभव की भांती अपने आप मानून होगी, मन में संकल्प विकल्प का सब हो जाय ऐसी ऊपर की चाबी है । परीर, मन, बागी और यह सारा जगत् इन सब में से चित्त उठ जाय, और एक आत्मा में स्थिरता हो तो नयनमात्रि के प्रदेश में प्रवेश होगा—चित्तलय के स्थूल और सूक्ष्म अनेक उपाय हैं, उनका वर्णन किया जाय तो एक बड़ी पुस्तक बन जाय इसलिए विशेष विभागियों को गुण के पात्र में धान प्राप्त कर चित्तलय के क्लेशों में प्रवृत्त होना । मन में सारा जगत् एक समान वस्तुस्थिति में दीयता है ( व्यर्थसे करना या निगमों पर श्रेय करना ऐसा अस्वीकार्य प्रवृत्ति नहीं करना; यहाँ तो हर्ष, क्रोध, भय, लोभ, धर्म, मोह, ईर्ष्या, विना वस्तु की अनुमान से देना कर मान-भाव से रहने की समकृति की औदार्यपूर्णवृत्ति गहनता) औदार्यपूर्णवृत्ति में आत्मतत्त्व का प्रकाश होता है ऐसा औदार्यपूर्ण प्रभु बनाने हैं ।

परिचरं संश्रितं न वस्तुं साक्षात् पुनरापि हन्त साधयेत् ।

औदार्यपूर्णवृत्त्यः प्रकाशते हन्त स्वयं तत्त्वम् ॥

(योगशास्त्र)

जो परमतत्त्व है वह यह है, वा वह है, वा ऐसा है, वा वैसा है, वा ऐसा है, खेद की बात है कि ऐसा साक्षात् गुरु से भी नहीं कहा जा सकता। श्रीदासीन्यभाव में तत्पर रहे योगी को इस परमतत्त्व का अपने आप प्रकाश होता है। जो वाणी से अगोचर है उसे, गुरु ऐसा है और यह ऐसा है, इस तरह शब्दों में किस तरह बता सकते हैं ? और उसका किस तरह उपदेश मात्र से हृदय में निश्चय हो ? जिसे चोट लगी हो वही जानता है दूसरा उसके दुःख को कैसे जान सकता है ? श्रीदासीन्यभाव और अनुभव ये दो आत्मा के पास रहते हैं। अपनी आत्मा में श्रीदासीन्यभाव लाने से अपने को आत्मतत्त्व का अनुभव-प्रकाश होता है। अनुभव को वाणी से नहीं कहा जा सकता। कहा है कि—

वीररसनो तो अनुभव जाणे-मर्दजनोकी छाती ।

पतिप्रतापतिमनकुं जाणे-कुलटा लातो खाती ।

भया अनुभव रंग मजीठा रे, उसकी बात न बचने याती ॥

गर्भमांहि तो बोलताने-बहिर जनम तब मूंगे,

मूंगे लाया गोल उसकी, बात कबु न कहूंगे, ॥ भया ॥

अनुभव एवो अटपटो ते, बचने नहि कहेवातो,

वाग्यां भालडीयां ते जाणे, अनुभव ज्ञानी पातो, (स्वगत)

आत्मतत्त्वप्रकाश को प्राप्त करने का उपाय उपरोक्त रीति में बताकर श्रीमद् हेमचंद्र प्रभु उन्मनी भाव से आत्मतत्त्व का प्रकाश बताते हैं ।

एकान्तेऽति पवित्रे रम्ये देशे तदा मुक्तासीनः ।

आचरणाग्रशिखाप्राच्छिद्यित्त्वमूतात्त्रिलावयवः ॥ २२ ॥

यं कान्तं पश्यन्नपि भृष्टवन्नपि गिरं कल्पनोजात् ।

अप्रत्यपि च सुगधीन्यपि भृष्टजानो रसास्वाद ॥ २३ ॥

पान् स्फुनन्नपि मृदन्नवार्यन्नपि च चेतसी वृत्तिम् ।

नैकलितोदासीन्यः प्रणष्टविषयभ्रमो नित्यम् ॥ २४ ॥

हिरन्तश्च सगन्तात् चिन्ताचेष्टापरिष्फुनो योगी ।

तन्मभावं प्रापतः कल्पति भृगुमुन्मनीभावम् ॥ २५ ॥

( योगमात्रे चतुर्भिः कलापकम् )

कान्त पवित्र वस्तु प्रदेन में गुणानन मे बैठ, गैर के भ्रमूठे  
के के अवभागपरंतु नमक सवनयो की विविध कर,  
तु को देना, मनोहन वाणी को सुनने, सुगंधियों को  
रसस्वाद को चखने, मृदुभाषों को स्पर्शने और मन को  
को नहीं रोकने हुए, उदासीन्यभाव मे इनसुख और  
विषयमक्ति विना का और वास्तु तथा जन्मरहेटा विना  
तु गुण योगी, अपने मूल स्वभाव को तन्मयभाव मे प्राप्त  
पान स्वामीभाव को पारण करता है ।

प्रणममान विना का समस्त ज्ञान परमेश्वर मे विना हुआ  
गन होता है ।

इहा भुजना सवहि नूठा जव नहि आतम विस्तारना ।

र विना बना ज्ञान लभाता ? भुज विना भोजनहुं पाना ॥

जब देखने बात हमारा (स्वगत)

तन्मयान विना का करना, भुजना यदि हम समस्तभुज  
हुआ विना का लभाता जैसे योगी यदि देना जैसे स्वयं-  
जना का भोजन करना परमेश्वर कदमो पानना को योगी  
हुनेही होता । मगर विना का भोजन जैसे विना पानना



हो तब ही उन्मनीभाव प्राप्त हो। तब तक ब्रह्म का स्वरूप है।  
 योगी उन्मनीभाव प्राप्त करते हैं। संसार ब्रह्म के विपरीत रूप  
 दिया। उन्मनीभाव नहीं होता। संसार और उन्मनीभाव का  
 परस्पर विरोध है। नदी के नाभ के बहाव में निश्चितता होती  
 है, वैसे उन्मनीभाव की प्राप्त योगी संसार के उन्मनी गति  
 करते हैं। संसारी जीवों का स्वभाव भय विपरीत भावना  
 होता है और योगियों की संसारी जीवों के दिया गया  
 मेधावैराग्य का व्यवहार-भेदभाव विपरीत गतिता है, अपने  
 भित्त और बाह्यत्व की तरफ जीवों के एक में विचार और  
 साधारण भिन्न नहीं करते। संसार का विपरीत भावना तरफ का  
 है और उन्मनीभाव का विपरीत भावना तरफ का है। उन्मनीभाव  
 की भवती प्राप्त योगियों पर, दुनिया के अन्ध-बुद्धि वालों की  
 भवती नहीं होती; क्योंकि उनके स्वभाव करते ही ऐसा होता  
 है, अपने स्वभाव अन्धत्व ही होता है, जिसमें वे साधारण ही  
 अन्ध-बौद्धिक गतिता में अन्धत्व ही में निश्चित करते हैं। जो  
 भवती प्राप्त की तरफ का अन्धत्व की तरफ, दुनिया की भवती  
 करते हैं, उन गतिता में योगियों पर भवती अपने ही अन्धत्व नहीं  
 होती। उन्मनीभाव प्राप्त योगी दुनिया की गति में योग के  
 भाव ही प्राप्त किए ही अपने ही अन्धत्व में अन्धत्व ही गतिता में होती।  
 जो ही अन्धत्व के हेतु के हैं उन्मनीभाव प्राप्त योग योगियों  
 की अन्धत्व के हेतुत्व परिणाम है और जो अन्धत्व के हेतु है, वे  
 दुनिया के अन्धत्व ही अपने गतिता अन्धत्व ही अन्धत्व ही अन्धत्व  
 में परिणाम है। जो अन्धत्व में परिणाम, वे परिणाम ही  
 अन्धत्व। जो अन्धत्व में अन्धत्व का अन्धत्व है, जो अन्धत्व ही अन्धत्व  
 की अन्धत्व ही अन्धत्व ही अन्धत्व ही अन्धत्व ही अन्धत्व है,  
 अन्धत्व में अन्धत्व में अन्धत्व के अन्धत्व अन्धत्व ही अन्धत्व है





सायना, मन तो खेवर जैसा है; चाहे जितना विषयों की ओर जाये फिर भी वह कभी शांत नहीं होता, इसलिए मन को विषयों के प्रति दौड़ने से रोकना, ऐसा हमारा अनिश्चाय है। श्रीमद् हेमचंद्र प्रभु के लोक का सर्व उन्ननीभाव नायक जीवों को समुक्त अधिकार से ही उपयोगी हो ! वा अन्य हो ! यह भाव तो श्रीमद् के हृदय में रहा; परन्तु हमें यहाँ इतना ही कहना है कि, बालजीवों का ऊपर के लोक कच्चे पारे जैसे हो सकते हैं; इसलिए अन्य शास्त्रों में कहा है कि, "अपान श्रोत्रादीं को सत्यात्मज्ञान नहीं देना"।

उन्ननीदशायासे शानियों की धारमदशा उच्च प्रकार की होती है जिससे उनके लिए जो कुछ भी निम्न गया हो वह सब गुरुत्व से समझने जैसा है, क्योंकि गुरुत्व बिना लक्ष्यज्ञान नहीं हो सकता। आत्मा की उच्च दशा प्राप्त करने के लिए श्रीदासीन्यभाव का धारण करने करना चाहिए। श्रीदासीन्य भाव से आत्मा अपने स्वरूप में परिणामी है और अपनी आत्मा का प्रधान स्वरूप आत्मा ऐसा बनती है। श्रीदासीन्यभाव से इस काल में हमें सा रहना यह सम्भव नहीं; फिर भी श्रीदासीन्यभाव का अवलंबन लेने का प्रयत्न किया जाय तो अंत में उस विद्या में गमन किया जा सकता है। आत्मा के गर्भ का अन्तर्ज्ञान और धृष्ट होने से परमात्म विनिर्गुण बनता है और स्वयं परित्यक्त होता है। उन्ननी-शानियों की मन की स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्ननीजो कहते हैं कि—जब लग जाये नहीं मन ठाम, तब तब करत किया गवि गुनी; वसु जीवरसिद्धाय ॥ अथ सग ॥ मन को स्थिर करने के लिए श्री हेमचंद्र प्रभु ने निम्न उपाय बताये हैं।

करने में क्या बाकी रहा ? अर्थात् चौरासी लाख जीव योनियों में कूदा-कूद करने में बाकी नहीं रखता “मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः ॥ यत्रैवालिङ्गिता कान्ता तत्रैवालिङ्गिता सुता ।” श्रीमद् मुनि सुन्दरसूरि महाराज स्वरचित अध्यात्म कल्पद्रुम के चित्तदमनाधिकार में संसार भ्रमण का मूल हेतु मन है, ऐसा बताते हुए लिखते हैं कि—

सुखाय दुःखाय च नैन देवा न चापि कालः सृष्ट्वोऽरयो वा ।  
भवेत्परं मानसमेव जन्तो संसारचक्रभ्रमणकहेतुः ॥४॥  
(अ. कल्पद्रुम)

आत्मा को सुख दुःख देने के लिए साक्षात् देवता भी समर्थ नहीं हैं । काल भी जीव को सुख दुःख देने में समर्थ नहीं है, तथा मित्र और शत्रु भी सुख दुःख देने में समर्थ नहीं हैं, परन्तु प्राणि को संसार चक्र में परिभ्रमण कराने का मूल हेतु मन ही है । मन से प्राणि को सुख दुःख होता है । मन के वश में हुआ आत्मा ही स्वयं स्वर्ग और नरक है । रागद्वेषात्मक मन के संकल्प और विकल्प पर कर्मबन्धन का आधार है । मनोनिग्रह हुआ हो तो सब सिद्ध हुआ; ऐसा बताते हुए श्री मुनि सुन्दरसूरि कहते हैं कि—

यशं मनो यस्य समाहितं स्यात् किं तस्य कार्यं नियमयंमेश्व ।  
हनं मनो यस्य च दुर्विकल्पैः किं तस्य कार्यं नियमयंमेश्व ॥५॥  
(अ. कल्पद्रुम)

जैसे मन समाधिबन्धन होकर अपने वश में रहता है, उसे फिर यम नियम से क्या ? जैसे ही जिनका मन दुर्विकल्पी वाला है उसे भी यमनियम से क्या ? यमनियम द्वारा मन को यश में करना जरूरी है । मन में राग द्वेष के विकल्प संकल्प ही तो

यम नियम से कार्य मिट नहीं होती; इसलिए मन को यम में किए बिना मुनि में जाने का कोई प्रन्थ महान् उपाय नहीं है। मन को यम में करने से सब कार्य मिट जाते हैं। सहस्रावधानों श्री मुनि गुण्डरगूरि ने मनोनिग्रह बिना दानादि धर्मों की धर्यता निम्न प्रकार बताई है।

दानधृत्यपान्तपोऽर्चनादि पूजा मनोनिग्रहमन्तरेण ।

कषायविताकुलतोऽभिन्तरय परो हि योगो नसो वसत्यम् ॥६॥

(म. कल्पद्रुम)

दान, धृत्यपान्त, पान्त, तपो, पूजा आदि सब धर्मावधान मनोनिग्रह बिना धर्म हैं। कषाय, विता और प्राकुलता से रहित ऐसा मन का यम होता ही परम योग है। मन से भय, मोह, विना, राग, द्वेष, वागना, निदा, ईर्ष्या, शोक, अहंकार, क्रोध, हिमा, दुःखभाव आदि दोष निकालकर मन को निर्मल बनाया जाय। यम योग है। धर्मादि धर्म के अनुष्ठान मन को निर्मलता से करने देते हैं। यदि मनोनिग्रह न हो तो दान करना, नमना, धृत्यपान्त, तपोधर्म करना, पूजा करना आदि कार्य हैं। योग धर्मावधानों के साथ मन को यम में रखना योगना कहिये। योग मन के भूत प्रविष्टान में धर्मावधान करना कहिये। यह धर्म विधायी का भूत मनोनिग्रह है। मन को यम में रखना ही वाग्ययोग है और यही महायोग है। मन को यम में करने से मोह विनाश है, हिमा शोक मुनि गुण्डर-गूरि कहते हैं।

अपो न पुनरपि न तपोहिमेष्ट न तपोमो नापि शपो न मोनम् ।

न तपोमो न तपोमो न तपोमो न तपोमो न तपोमो ॥७॥

(म. कल्पद्रुम)

जाप करने से मोक्ष नहीं मिलता, और दो प्रकार के तप करने से तथा संयम, दम-मीन धारण अथवा पवनादि की साधना भी मोक्ष देने में समर्थ नहीं है; किन्तु अच्छी तरह दमित ऐसा अकेला मन ही मोक्ष देने में समर्थ है।

मन को शुद्ध करने से मोक्ष मिलता है। तप करने वालों के आधीन यदि मन न हो तो तप से वे मोक्ष प्राप्त करने में शक्तिमान नहीं होते। जाप जपने वाले मनुष्यों के मन में क्रोध, मान, माया, लोभ, तृष्णा, ईर्ष्या आदि हैं तो उस जाप से किस तरह मुक्ति मिल सकती है? अर्थात् मुक्ति नहीं मिल सकती, मन में उत्पन्न होने वाली और रही हुई सब प्रकार की वासनायें ही संसार के बंधन हेतु हैं। मन में रही सब प्रकार की वासनाओं के दूर होने पर मोक्ष मिलता है। मन को वश में करने से मुक्तावस्था अपने हाथ में आती है। मन में उत्पन्न हुई सब वासनाओं से मेरेपन की भावना निकाल दो और उन्हें कहो कि तुम मेरे से भिन्न हो, तुम्हारा और मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है—इस तरह तुम वासनाओं के प्रति करोगे तो वासनाओं की ताकत कम होगी और वे मृत हो जायेंगी। हम ही वासनाओं को पैदा करते हैं और उनका नाश भी हम अपने आत्मबल से कर सकते हैं। मन में जो अशुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें हटाने को आत्म-प्रदेश में महायुद्ध आरम्भ करना पड़ता है, और उसमें अपनी शक्ति के अनुसार विजय प्राप्त होती जाती है। मनोनिग्रह करने से चारों गति में अवतार लेने की परम्परा दूर होती है। इसलिए मन को वश में करने की अनन्य प्रावश्यकता है। श्री मुनि मुन्दरगुरि महाराज मनो-निग्रह ने मोक्ष निम्न प्रकार बनाते हैं।

योगस्य हेतुर्निरतः समाधिः परं निदानं तपसश्च योगः ।  
तपसश्च मूलं शिवशर्मवत्तया मनःसमाधिं न जतत् कथञ्चित् ॥६॥  
(अ. कलाद्रुम)

मन को समाधि, योग का कारण है, योग तप का उद्बुद्ध  
साधन है और तप नियन्त्रण वेग का मूल है । इसलिए हे जीव!  
हिंसी भी तबहूँ मन की समाधि नग ! मन की स्थिरता बिना  
समाधि प्राप्त नहीं होगी । अज्ञातमज्ञान बिना मन को स्थिर  
करने की भावना उत्पन्न नहीं होती । मन को स्थिर करने के  
योग्य पुरुष है । शिव-जित निमित्त से मन स्थिर होता है  
उत्पन्न निमित्तों का अथर्ववेद लेकर सात्मा के अनुभव प्रमाण  
की विवर्णित करना चाहिए । श्रीमद् हेमचन्द्र प्रभु श्रीदानीश्वर-  
भाष में मन को साधीन करने में अनेक लक्ष्मियां प्रकट होती  
हैं ऐसा कहते हैं । आचार्य श्री हेमचन्द्र प्रभु उगमनाभाव की  
विशेष महत्ता करने अनुभव में बताते हैं ।

कदापि च वापि तातो तेन्द्रियप्रकाशनः कदा ।

अमनाकक्षणे दृष्टे नश्यति सर्वप्रकारेण ॥४०॥

(योगशास्त्र)

यद्यपि इंद्रियस्य प्रतीकान्ती और मनस्य अंतर्धानो अविद्या-  
मय वेग, अमनाकक्षणात् कल देवने हृत् भी सब प्रकार से  
नष्ट हो जाती है । वेग की अर्थ जाने के बाद बाद दिशा जाता  
है क्योंकि उसने जान नहीं आ करने । अविद्यारूप केन सात्त्विक  
में अज्ञातमज्ञान सब देवने के बाद नष्ट होता है । अविद्या  
का ज्ञान करना ही श्री मनस्य अंतर्धान की प्राप्ति करना, ऐसा  
श्रीमद् का अनुभव है । अमनाकक्षणा का उद्भव होता ही वेगों  
का ही है । यह हेमचन्द्र प्रभु निम्न प्रकार बताते हैं ।

का, सत्य सुखानुभव किया है इसीसे वे हृदय के सच्चे भाव को गुले शब्दों में जगत् के सामने निम्न प्रकार रखते हैं ।

मोक्षोऽस्तु मास्तु यदि वा परमानन्दस्तु वेद्यते स खलु ।

यस्मिन्निखिलसुखानि प्रतिभासन्ते न किञ्चिदिव ।।५१।।

(योगशास्त्र)

मोक्ष हो या न हो (चाहे जब मोक्ष हो) परन्तु ध्यान द्वारा मोक्ष का परमानन्द तो वास्तव में हम यहां भोगते हैं । जिस परमानन्द के सामने दुनिया के सब सुख तो कुछ भी नहीं हैं ऐसा मालूम होता है । श्री हेमचंद्र ने अपने हृदय का वास्तविक रस इस श्लोक में भर दिया है । दुनिया के पंचेंद्रिय विषयसुख और आत्मिक सुख की तुलना इस श्लोक में की गई है । दुनिया के सुख के उस पार रहा ऐसे आत्मा के नित्यसुख का जिसे अनुभव हो वही ऐसे उद्गार निकालने में समर्थ होता है । मोक्ष के परमानन्द का स्वाद तो हमें आता है, ऐसा श्रीमद् मुत्तकंठ से कहते हैं । मोक्ष के परमानन्द का स्वाद आता है यह तो निश्चय है और उसे कहने वाले कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्र प्रभु हैं । उनकी आत्मा मोक्ष के परमानन्द का अमुकदशा में भोक्ता हुआ है । उनके जैसे महापुरुष मोक्ष का परमानन्द वास्तव में उन्मनीभाव और लयावस्था में भोगे इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है । इससे गिद्ध होता है कि अव्यात्म और योग शास्त्रों द्वारा आत्मा में गहरे उतरे महात्मा, दुनिया के सुख को तृणवत् समझकर आत्मा के गुण में सदा मस्त रहते हैं । अमृत के स्वाद के बाद कोन छाछ पीने की इच्छा करेगा ? उसी तरह लयावस्था में मोक्ष का परमानन्द वास्तव में शरीर में जीवित होते हुए जो महात्मा भोगते हैं वे महात्मा दुनिया के क्षणिक सुख में दूर रहे और उनके लिए उनकी प्रवृत्ति न हो, इसमें कुछ भी आश्चर्य

नहीं है। शरीर में रहते हुए भी नयावस्था से शरीरातीत,  
 ईश्वरगीत, (मन से अग्रगण्य) ऐसे मोक्ष के परमानन्द को प्राप्त  
 करना हो तो जगन्नीभाव और जगन्माधि को प्राप्त करो !  
 मोक्ष का मूल मंत्रा है ? यह प्रश्न पूछ कर व्यर्थ समय नयाकर  
 जगन्माधि का मार्ग ग्रहण करो, अर्थात् स्वयं मोक्ष का मूल  
 मोक्ष हो जायेगा; इसमें जरा भी संका नहीं है। बड़े बड़े  
 मुनियों ने जगन्माधि का साधन लेकर मोक्ष के परमानन्द का  
 अनुभव किया है। नयावस्था से मोक्ष का परमानन्द साक्षात्  
 प्राप्त जायगा और जिससे रहते जगन्मन का विस्मय होगा, तथा  
 जीव मन में मुक्ति की प्राप्ति होगी। जगन्माध्या ने मोक्ष परमा-  
 नन्द जीवित हुए, मुक्ति के मूल की पूर्ण श्रद्धा हो यानी आत्मा के  
 जगन्मन का निर्माण हो इसमें क्या साधन है ? नयावस्था में  
 मुक्ति के मूल का जहाँ साक्षात्कार होने में संसार और मृत्यु-  
 क्षय समाप्त मान्य हो जाते हैं। इन बात का निश्चय इस दिशा  
 में पाते हैं मुनियों के हृदय में होता है। नारी दुनिया का  
 माधुर्यपूर्ण मूल है, क्योंकि माधुर्य दुनिया के मनुष्य मूल के  
 लिए माधुर्यपूर्ण प्राणभूम करते हैं, परन्तु जगन्माधि जो मूल मिलता  
 है वह साक्षात् होने में नहीं शक्ति नहीं मिलती और यतार ने  
 मूल प्राप्त करने के लिए प्रतिभाग अधिक अधिक प्रयत्न  
 करते हैं। जगन्माधि शरीर दुर्बल हो जाता है और शरीर मिट्टी  
 बन जाता है, फिर भी दुनिया के मनुष्य अपने लिए परमानन्द-  
 मोक्ष नहीं कर सकते, परन्तु यदि वे भीमद ने जगदी ऐसे  
 जगन्माधि की तरफ शक्ति कर तो भीमद के साधन की मनु-  
 मोक्ष का परमानन्द का भीमद हो जायेगा। भीमद की जगन्माधि  
 इस दिशा में हो जायेगी जो मूल के परमानन्द के जगन्मा-  
 ध्यात्त दिशा में हो जायेगी जगन्माध्या में होने वाले मूल का



उपदेश देते हुए भी निम्न प्रकार अपने मनमित्र को शिक्षा देते हैं ।

मधु न मधुरं नैताः शीतास्त्वपस्तु हिमद्युते-  
रमृतममृतं नामैवास्याः फले तु मुधा मुधा ।

तदलममुना संरंभेण प्रसीद सखे मनः

फलमविकलं त्वय्येवंतत् प्रसीदमुपेयुषः ॥५२॥ (योगशास्त्र)

इस लयावस्था द्वारा होने वाले परमानंद के सामने मधु मधुर नहीं है, चंद्रमा की कांति शीतल कांति नहीं है, अमृत नाम मात्र के लिए अमृत है और सुधा तो व्यर्थ है, इसलिए हे मनमित्र ! इस दुनिया के प्रयास से मैं अब ऊब गया, मेरे पर तू प्रसन्न हो, क्योंकि लयावस्था द्वारा निर्दोष सहज सुख रूप फल प्राप्त करना वह तेरे प्रसन्न होने पर ही मिल सकता है । मन से अनेक-प्रकार के दोष निकल जाना और मन का आत्मा-भिमुख होना, यही मन की प्रसन्नता है । आत्मा के गुणों में मन लीन हुए बिना आत्मा का परमानंद प्रकट नहीं होता, इसलिए श्रीमद ने मन को प्रसन्न करने के लिए उपरोक्त वचन कही है । श्री हेमचंद्र महाराज कहते हैं कि श्री मदगुरु को मन, वाणी और काया द्वारा उनकी छाया की तरह बनकर उपासना किए बिना परमानंद की प्राप्ति नहीं होती । जैन शास्त्रों में पंच महाव्रतधारी साधु ही गुरु समझे जाते हैं, इममें यहाँ साधुओं को गणभना । वर्तमान काल में दक्षीण हमार अंग पर्यंत साधु रूप गुरुओं का अस्मिन्त्व रहेगा । साधु गंगा में मुक्त होकर मोक्ष मार्ग की आराधना कर सकते हैं, इसलिए जैन शास्त्र में वे गुरुपद के अधिकारी माने गये हैं । परमानंद-पद गुरु महाराज की उपासना किये बिना परमानंद प्राप्त नहीं

होता । जो गुरुगम बिना परमानंद हुं देने जाते हैं वे भटककर  
 पीछे आते हैं, और उसकी स्थिति भ्रष्ट हो जाती है; इसलिए  
 ही हेमचंद्र श्रमु ने गुरु की उपासना द्वारा परमानंद मिलता है  
 ऐसा शास्त्रीयानुभव बताया है ।

गणेशविघ्नहरतिरतिदं गृह्यते वस्तुद्वरा—

स्थापनेष्यसि तु मनस्याप्यते नैन किञ्चित् ।

पुंसां निष्यद्यतयतामुन्मनीभावहेता—

विष्णुपात्रे न भवति कथे सद्गुरुपासनायाम् ॥५३॥ (यो. शा.)

नरगुरु की उपासना करने से, अरति को देने वाली व्या-  
 घ्रादि वस्तुएं और रति को देने वाली चंद्रनादि वस्तुएं मनुष्यों  
 द्वारा, दूर से भी सद्गुरु या स्थापित की जा सकती हैं, वे ही  
 वस्तुएं नरगुरु की उपासना के अभाव में नजदीक रही हुई  
 वस्तुएं अथवा स्थापित नहीं कर सकते । ऐसा जानते हुए  
 भी उन्मनीभाव के हेतुभूत नरगुरु की उपासना के सम्बंध में  
 मनुष्यों की दृष्टि उन्मत्ता क्यों नहीं होती ? आचार्यश्री मनुष्यों  
 की उन्मनीभाव के लिए साम तीव्र वर सद्गुरु की उपासना के  
 लिए उपाय देते हैं और यह जानने पर भी सद्गुरु की उपासना  
 करने की उन्मत्ता नहीं करते वे अज्ञान के दास बने हुए हैं ऐसा  
 कहा जाता । श्री हेमचंद्र ने अपने गुरु की अचारी तरह उपासना  
 की की । और सद्गुरु की उपासना ने भी सर्व वस्तु की  
 प्राप्ति के लिए गुरु उपासना पर भुक्त मन से जोर दिया है ।  
 श्री रामदास जी ने भी उद्देश्यमात्र में नरगुरु की उपासना  
 का सर्वोत्तम उपाय दिया है । सोपनायक के पत्र में आचार्य-  
 जी ने सद्गुरु की उपासना पर जोर देकर आत्मविक्रम सिद्धा की  
 है : 'दूर के सिद्धा नन्दमान नहीं होगा' । उन्मनीभाव की

उपदेश देते हुए भी निम्न प्रकार अपने मनमित्र को शिक्षा देते हैं ।

मधु न मधुरं नैताः शीतास्त्वपस्तु हिमद्युते-

रमृतममृतं नामैवास्याः फले तु सुधा सुधा ।

तदलममुना संरंभेण प्रसीद सखे मनः

फलमविकलं त्वय्येवैतत् प्रसीदमुपेयुषः ॥५२॥ (योगशास्त्र)

इस लयावस्था द्वारा होने वाले परमानंद के सामने मधु मधुर नहीं है, चंद्रमा की कान्ति शीतल कान्ति नहीं है, अमृत नाम मात्र के लिए अमृत है और सुधा तो व्यर्थ है, इसलिए हे मनमित्र ! इस दुनिया के प्रयास से मैं अब ऊब गया, मेरे पर तू प्रसन्न हो, क्योंकि लयावस्था द्वारा निर्दोष सहज मुख रूप फल प्राप्त करना वह तेरे प्रसन्न होने पर ही मिल सकता है । मन से अनेक-प्रकार के दोष निकल जाना और मन का आत्मा-भिमुख होना, यही मन को प्रसन्नता है । आत्मा के गुणों में मन लीन हुए बिना आत्मा का परमानंद प्रकट नहीं होता, इसलिए श्रीमद् ने मन को प्रसन्न करने के लिए उपरोक्त वान कही है । श्री हेमचंद्र महाराज कहते हैं कि श्री गुरुगुरु की मन, वाणी और काया द्वारा उनकी छाया की तरह बनकर उपासना किए बिना परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी । जैन शास्त्रों में पंच महाव्रतधारी साधु ही गुरु समझे जाते हैं, उगमे बड़ा साधुओं को गणभना । वर्तमान काल में इसीम हमार बने पर्यंत साधुसंग गुरुओं का अस्तिव्य ग्रेणा । साधु संगार मे मुक्त होकर मोक्ष मार्ग की आराधना कर सकते हैं, इसलिए जैन शास्त्र में वे गुरुपद के अधिकारी माने गये हैं । परमानंद-प्रद गुरु महाराज की उपासना किये बिना परमानंद प्राप्त नहीं



प्राप्ति के लिए सद्गुरु की उपासना आवश्यक है। सद्गुरु की उपासना से शास्त्रों का ज्ञान होता है। अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। गुरुकुलवास से परंपरा से चली आई अनेक बातों के अनुभव की प्राप्ति होती है। पूर्वकाल में सूरिमंत्र और वर्तमान विद्या आदि गुरु की कृपा से शिष्य प्राप्त करते थे, तब वे तेजस्वी होते थे। श्री हेमचंद्र अपने गुरु की कृपा से महासमर्थ हुए थे। गुरु की कृपा और आशीर्वाद से अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति होती है इसमें जरा भी संदेह नहीं है। गुरु की कृपा से श्री यशोविजयजी उपाध्याय भी बड़े प्रभाविक हुए हैं। गुरु की कृपा से अनेक शिष्यों को उच्च पद की प्राप्ति हुई है। गुरु की सेवा-भक्ति और वैयावच्च से जो कुछ प्राप्त होता है वह हमेशा के लिए कायम रहता है। उन्मनीभाव की प्राप्ति तो कभी भी गुरु की कृपा और आशीर्वाद के नहीं होती। गुरु के नाभि के उछाले से दी गई आशीष से उन्मनीभाव के प्रकाश की प्राप्ति करने के लिए शिष्य भाग्यशाली होना है। उन्मनीभाव या लयसमाधि यह एक ही है; यह पुस्तकें पढ़ने मात्र से प्राप्त नहीं हो सकती। नागार्जुन जैसे को भी गुरुगम बिना आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं हुई। जब गुरु की कृपा प्राप्त की फिर उन्हें आकाशगमन की सिद्धि मिली। चाहें जैसा जानी हो तब भी उसे उन्मनीभाव की प्राप्ति के लिए—छोटें बालक की तरह गुरु की उपासना में तत्पर होना चाहिए। अध्यात्मज्ञान में गहरे उतर श्रीमद् हेमचंद्र प्रभु की हितनिष्ठा को भूलना ठीक नहीं। अध्यात्मज्ञान और योगज्ञान के लिए उनका जितना उपकार माना जाय उतना कम है। अध्यात्म का माध्य बिंदु सहजानन्दानुभव है; उसका मार्ग वास्तव में श्री हेमचंद्र प्रभु ने बनाया है। इस विषय पर श्री यशोविजयजी उपाध्याय ने



वताते हैं। अध्यात्मज्ञान से जो तप किया जाता है उससे आत्मशुद्धि निम्न प्रकार वताते हैं।

अज्ञानी तपसा जन्म-कोटिभिः कर्मयन्नयत् ।

अन्तं ज्ञानतपोयुक्तस्तत्क्षणेनैव संहरेत् ॥१६१॥

ज्ञानयोगस्तपःशुद्धमित्याहुर्मुनिपुङ्गवा ।

तस्मान्निकाचितस्यापि कर्मणो युज्यते क्षयः ॥१६२॥

(अध्यात्मसार)

अज्ञानी, करोड़ों जन्म द्वारा-तप से जो कर्म क्षय करता है, उस कर्म को ज्ञान-तपयुक्त ज्ञानी एक क्षण में धूर करता है, इसलिए ज्ञानयोग तप शुद्ध है; क्योंकि ज्ञानयोग तप से निकाचित कर्मों का क्षय होता है। अध्यात्मज्ञान पूर्वक तप करने की महत्ता जो बताई गई है वह मनन करने योग्य है। अध्यात्मज्ञान बिना अज्ञानियों के कर्म चित्त की शुद्धि करने में समर्थ नहीं होते, वह निम्न प्रकार वताते हैं।

अज्ञानिनां तु यत्कर्म न तत्तश्चित्तशोधनम् ।

योगादेस्तथाभावाद् स्लेच्छादिकृतकर्मवत् ॥१६३॥

(अध्यात्मसार)

अज्ञानियों के जो कर्म हैं उनमें चित्त की शुद्धि नहीं होती, क्योंकि स्लेच्छादियों के किए कर्म की तरह, ज्ञान योगादि का गदभाव उनमें नहीं होता है। ज्ञानगर्भित वैराग्य में अध्यात्म-ज्ञान की स्थिरता होती है। अध्यात्मज्ञानी क्रियानुष्ठानों द्वारा कर्मों का नाश करने हैं। दुःखगर्भित श्रीर मोहगर्भित वैराग्य में अनन्यगुणा उत्तम ऐश्वर्य ज्ञानगर्भित वैराग्य प्राप्त करना चाहिए। ज्ञानगर्भित वैराग्य में अध्यात्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञानगर्भित वैरागी को कदाग्रह नहीं होता।











मार्ग ढूँढ़ने में आवे तो कभी, असली शांति का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता । अपनी आत्मा को पहिचानो, आत्मा की ओर लक्ष रखो, अपनी आत्मा क्या कहती है वह सुनो । अपनी आत्मा कैसी है उस बारे में बहुत गहरे उतर कर विचार करो गुह्यम लेकर अपनी आत्मा की वास्तविक शांति का रस चखो, पश्चात् तुम अध्यात्मज्ञान की बारंबार स्तुति करोगे । मोह के जोर से और अज्ञान से जो जानते हो उसमें भूल करते हो और अंधकार में प्रवेश करते हो, परन्तु मोह की प्रवृत्तियों को हटाकर जरा अध्यात्म के प्रकाश में आओ; इससे सत्य का अपने आप निर्णय कर सकोगे । मनुष्य सुख के स्वरूप को समझे बिना प्रवृत्ति मार्ग के राही बनकर ऐंजिन की तरह रात-दिन-मन, वाणी और काया को संतप्त कर दुःख खड़ा करता है । जिसे सुख मिलता है, जिसमें सुख प्रकट होता है जिसके द्वारा सुख प्रकट होता है, उसका पूरी तरह विचार नहीं करना और गाड़िया प्रवाह की तरह वाह्य पदार्थों की प्राप्ति में गन्धर्वैतरुं कर कर सुख प्राप्त करना है, और सुख मिलता नहीं फिर भी उसीमें सुख के लिए दोड़ता है; ऐसा करने से असली शांति, वास्तविक आनंद, कहां से मिले ? चारों स्रष्ट के मनुष्यों की तरफ दृष्टि डालो; धनवान और गरीब पर दृष्टि डालो; हमेशा कोन वास्तविक रूप में सुखी है इसका विचार करो । "जैसा पिंटे वैसा अक्कांटे" जैसा तुमका आत्म मे शान्ति सुख मिलता है वैसा मारी दुनिया के जीवों को वाह्य पदार्थों से शान्ति सुख मिलता है, ऐसा निश्चय रूप से मानना । मुद्गाले महज सुख में विद्य करने वाले मोह और अज्ञान हैं । मोह और अज्ञान नहीं तक है वही तक निश्चय सुख प्राप्ति में वे विद्यन डाल बिना रहने नहीं, ऐसा निश्चय मानकर अज्ञान मोह आदि

मन, वाणी और काया का बल विकसित कर उसके द्वारा मोक्ष की आराधना करना यह योग का मूल भाव है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए योगबल की आवश्यकता स्वीकार की गई है। वज्रकृपभनाराच संघयण विना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती; उसमें भी मुख्यतः योग की महिमा समझना। हठयोग, मंत्रयोग, भक्तियोग, और लययोग आदि योग के बहुत भेद हैं, उनका विशेष वर्णन अस्मदीय योगदीपक नामक ग्रंथ में पढ़ना। हठयोग के सम्बन्ध में श्रीमद् हेमचन्द्रसूरि, श्री जिनदत्तसूरि, आचार्यों ने बहुतसा विवेचन किया है। जैनों में हठयोग की प्रक्रिया भी पूर्व से चली आई है। उपधान की क्रियाएं और योगोद्बहन की क्रियाओं में तथा प्रतिष्ठा आदि की क्रियाओं में हठयोग की बहुत सी क्रियाएं अलग अलग रूप में दिखाई देती हैं। हठयोग की क्रियाओं को पूर्वे के आचार्य साधते थे। सं० १७३७ की साल में विद्यमान और महासमर्थ विद्वान हेमलधुक्रिया, कल्पसूत्र सुबोधिका टीका और लोकप्रकाश आदि अनेक ग्रंथ के कर्ता श्री विनयविजयजी उपाध्याय भी हठयोग सम्बन्धी गहरा ज्ञान रखते थे ऐसा निश्चित है, वे निम्न प्रकार हठयोग सम्बन्धी पद का गान करते हैं।

### पद पच्चीसवां (राग आशावरी)

साधु भाई सो हे जैन का रागी,

जाकी मुरत मूल धुन लागी ॥ साधु ॥८६॥

सो साधु अष्ट करमगुं भगड़े, शून बांधे धर्मशाला;

सोइहें गददका धागा गांधे, जणे अजपा माला ॥साधु॥१॥

गंगा यमुना मध्य सरसनी, अधर बहे जल धारा;

करीय स्नान मगन हुड बैटे, तोड्या कर्मदल मारा ॥साधु॥२॥

आप अन्धशंकर उद्योति विराजे, संकमान छोड़ें मूला;  
 यमिम दिशाकी लड़की खोली, तो बाजे अमहर नुरा ॥साधु॥३॥  
 बंधमुक्तका भरण मिटाया, लड़ा मोहि समादा;  
 विमलप्रभसुं उद्योति मिसी जग, फिर संगार न छाया ॥साधु॥४॥

### पद चहुंमुख (राग भैरव)

योगाचार सावर कर संतो, अरुण दुर्लभनय भायो दे ॥पौ॥१॥  
 छातर महचक्र गोधम करके, संकमान करमायो ॥पौ॥२॥  
 बहसुरज धारण कुल गजकार, सुप्रमम दरवाह जायो,  
 कूरमक रीचक दूरक बाजे आमाहार स्यायो ॥पौ॥३॥  
 चारणा अजम समाधि साधन भवान रोचकर जायो,  
 लकुनम अमहर सुखी लकुनोने लोहूं लोहूं गायो ॥पौ॥४॥  
 लोहूं लोहूं रहमा परमा, नवनिधि संकम जायो,  
 जगमाद नमामान रोहि, ईश्वर हरण सहायो ॥पौ॥५॥

### पद चौधु (राग भैरव)

जगमगदल नम नरम अरुण मुखायो ॥पद॥१॥  
 लंद कह लो लंद न विरह, लरति बरान न ललायो ॥  
 लेन निजा दिव दीप न विरह, जगमग रति मुलदायो ॥पद॥२॥  
 धन लयीर वर भुज उपाधि, रहिम रति हरललो ॥  
 लम लम ललायी लोचहि जाये, लह लही लह ललायो ॥पद॥३॥  
 लोचन लोली लभति जाये, लिज हृदयललायो ॥  
 लभहि लिखे लाम ही लारे, लह ललाधि ललायो ॥पद॥४॥  
 लल लल लली लोचहि लोचि, लह लह लह ललायो ॥  
 लिज ललल ललाधि लोली, लोचि लिख ललायो ॥पद॥५॥

कोई आत्मा की स्थिरता के लिए नहीं होता । अजपाजाप के साथ सुरता का सम्बंध रखा जाय तो तीन चार माह में योगी, मन की दशा को बदल डालता है और दिव्य प्रदेश में अपने मन को ले जाता है, तथा अनेक विकल्प संकल्पों को रोकने में समर्थ होता है । अजपाजाप से साधुयोगी शांति प्राप्त करता है और मन को अपने वश में रखने में समर्थ होता है, तथा संकल्प की सिद्धि सन्मुख गमन करता है । साधुयोगी अजपाजाप की इस तरह जपमाला गिने और दूसरा क्या करे वह बताते हैं । बाई नासिका को गंगा कहते हैं और दाहिनी नासिका को यमुना कहते हैं । इड़ा और पिंगला ये दो नासिकाएं साथ चलती हैं उसे सुपुष्पा कहते हैं और योग की परिभाषा में उसे सरस्वती कहते हैं । इड़ा, पिंगला और सुपुष्पा के ऊपर जलधारा बहती है । कोई उसे अमृतधारा कहते हैं । खेचरी मुद्रा करने वाला अमृत बिंदुओं को ग्रहण करता है । बाई और दाहिनी नासिका का वायु तथा सुपुष्पा का रोध होने पर साधुयोगी अक्षरन्ध्र में प्रवेश करता है, अर्थात् वह परमात्मज्ञान में प्रवेश करता है । और वहां समतारूप अमृतधारा में स्नान कर मग्न होगा है । वास्तव में अक्षरन्ध्र में स्थिरता होने पर आनन्दामृतधारा का अनुभव होता है ; आत्मबन्धुगो ! आत्मा के शुद्ध गुणों में से एक गुण में लीन हो जाओ ! अर्थात् आत्मा के असंख्य प्रदेश वास्तव में अक्षरन्ध्र में हैं, वही आत्मा मैं हूं, ऐसे उपयोग में धर्मों तक स्थिर हो लीन हो जाओ ! यानी "अधर बहे जलधारा" इसका अनुभव तुम स्वयं कर सकते । इड़ा, पिंगला और सुपुष्पा नाड़ी से प्राणवायु का रोध होता है और अक्षरन्ध्र में समाधि लगनी है तब, अमृतधारा का अनुभव होता है ।

आत्मा के अंतर में स्वीकृत होती है। कल्याण में ब्रह्मसत्त्व में  
 समन करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मसत्त्व में निश्चला  
 करने के लिए कल्याण के मूल आचारमन्त्र से कहा जाता है।  
 आचारमन्त्र में स्वीकृत की दृष्टियों के आचारमन्त्र का अधिकतम विज्ञान  
 की निश्चली का निश्चला के आचारमन्त्र में होकर आचारमन्त्र  
 अथवा ब्रह्मसत्त्व में समन करती है। निश्चला के आचार में आचार-  
 मन्त्र से कहा में आचार के आचार मन्त्र का मार्ग प्राप्त हो जाता है।  
 आचारमन्त्र के आचार और स्वाध्यायमन्त्र के आचार कुंठनी है।  
 नुंठनी का आचारमन्त्र होने पर निश्चला में आचारमन्त्र का प्रवेश  
 होता है और निश्चला में आचारमन्त्र का प्रवेश होता है मन्त्र  
 करने की दृष्टि अथवा मन्त्र है और निश्चला मन्त्र मुन्ठनी देती  
 है। कल्याण के मन्त्र आचारमन्त्र में और निश्चला के मन्त्र आचार-  
 मन्त्र से मन्त्रमन्त्र होता जाता है और ब्रह्मसत्त्व का निश्चला मन्त्र  
 में आचारमन्त्र का प्रवेश होता है। कल्याण के मन्त्र का आचारमन्त्र  
 में और निश्चला के मन्त्रमन्त्र आचारमन्त्र में आचारमन्त्र कुंठनी  
 कल्याण मन्त्र होता देती है और ब्रह्मसत्त्व में आचार मन्त्र करने  
 की दृष्टि मन्त्र मन्त्र करती। निश्चला के मन्त्रमन्त्र आचारमन्त्र से  
 आचार का आचारमन्त्र आचारमन्त्र कुंठनी आचार मन्त्र करती।  
 निश्चला आचार का आचारमन्त्र का आचार ही आचार कल्याण है और  
 मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र होता है। आचार की मन्त्र कल्याण  
 की मन्त्र, आचारमन्त्र और आचार मन्त्र मन्त्र की निश्चली देती  
 है। निश्चला निश्चला निश्चला मन्त्र से मन्त्र मन्त्र का आचारमन्त्र  
 मन्त्रमन्त्र-मन्त्रमन्त्र मन्त्र से निश्चला ही निश्चला मन्त्रमन्त्र होता है। निश्चला  
 निश्चला से निश्चला मन्त्र आचारमन्त्र का आचारमन्त्र की निश्चला होता  
 है। निश्चला मन्त्र की निश्चली होता है। निश्चला मन्त्र की निश्चला  
 मन्त्र मन्त्र आचारमन्त्र निश्चला मन्त्र है। निश्चला मन्त्रमन्त्र की



हठसमाधि अमुक अपेक्षा से अंतिमदशा का साध्याविदुः स्थिरता-  
 लीनता होने पर कही जाती है। क्षयोपशमभाव सदाकाल  
 एकसा नहीं रहता। क्षयोपशमभाव की समाधि के लिए भी  
 ऐसा ही समझना। हठसमाधि के साथ क्षयोपशमभाव की  
 समाधि का सम्बंध रहता है, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं  
 होता, द्रव्य के बिना भाव नहीं होता। प्राणवायु की स्थिरता  
 के साथ क्षयोपशमभाव की समाधि का भी ब्रह्मरन्ध्र में आवि-  
 र्भाव होता है। ब्रह्मरन्ध्र में सुरता से स्थिरता करने से थोड़े  
 दिनों में समाधि की भांकी होती है। मन की जब रागद्वेष के  
 विकल्प संकल्प रहित सच्चो लय होती है वहां समाधिभाव प्रकट  
 होता है। क्षयोपशमभाव की समाधि का आधार वास्तव में  
 कारण सामग्री पर है। शरीर स्वास्थ्य, मनः स्वास्थ्य, योग्य  
 आहार, योग्य विहार, योग्य स्थल आदि कारणसामग्री से  
 समाधि की प्राप्ति होती है। समाधिकाल की उत्थान दशा में  
 जगत् के साथ सम्बंध रहता है और समाधिकाल में तो व्यय  
 बिना अन्य वस्तुओं के साथ उपयोग भाव से सम्बंध प्रायः नहीं  
 रहता; हठयोग के साथ राजयोग की समाधि का क्षयोपशम-  
 भाव में सम्बंध होता है ऐसा हमको आभास होता है। समाधि-  
 काल में पंचभूत से अपना आत्मा छटा होता है ऐसा भिन्न बोध  
 होता है। ऐसे भिन्नज्ञान से आत्मा की श्रद्धा प्रकट होती है और  
 आत्मा की श्रद्धा प्रकट होने से आत्मा के गुण प्राप्त करने की  
 मन्त्री लगन पैदा होती है और पश्चात् यह चोलमजीठ का  
 लगा रंग कभी नहीं हटता। ऐसी दशा में रहनेवाला साधु  
 अपने गुणों की भुरग्या में लय लगाना है और शरीर में रहने  
 हुए, शरीर-वाणी और मन में परिणामता, आत्मा में अपने  
 मुद्र धर्म ने परिणाम प्राप्त करना है। ऐसी परमानन्ददशा में



अपेक्षा ग्रहण नहीं की जावे और सिर्फ द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा ग्रहण करी जावे तो आत्मा अचल है। हर एक वस्तु मूल द्रव्य रूप में अचल है और पर्याय की अपेक्षा चल है। "आत्मा द्रव्यरूप से अचल नहीं मानी जावे तो वह ध्रुव नहीं ठहरती, और ध्रुव के बिना आत्मा सत् नहीं ठहर सकती" इस तरह उपनिषद् का अनेकांत दृष्टि से अर्थ ग्रहण किया जाय तो आत्मा में चलत्व और अचलत्व सिद्ध होता है। एकान्तवाद से वेदांती भी इसका अर्थ सम्यग्दृष्टि बिना बराबर नहीं कर सकते। सम्यग्दृष्टि से अनेकान्तार्थ ग्रहण करने वाली वस्तु को सम्यग् जान सकता है। जो मनुष्य सब प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है और सब प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है वह ज्ञानी है और वह किसी का तिरस्कार नहीं कर सकता; ऐसा आत्मज्ञानी मुक्त होता है। सब प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझने वाला ज्ञानी, सब प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है ऐसा समझना, तथा जो अपनी आत्मा के समान सब प्राणियों को देखता है वह किसी भी प्राणी का तिरस्कार करने को प्रेरित नहीं होता और वह किसी प्राणी से निरस्कृत नहीं होता। सब प्राणियों में भिन्न भिन्न आत्मा है। जैसे जैसे अपनी आत्मा को गुण दृग् होता है वैसे अन्य प्राणियों की आत्मा को भी गुण दृग् होता है, ऐसा अध्यात्मज्ञान से जानने में आता है तब, सब प्राणियों पर दया की जा सकती है; —सब जीवों की यत्ना की जा सकती है। ऐसी उत्तम दया प्रकट होने पर अपना अनुभव व्यक्त करने वाले पर भी वैराग्य प्रकट नहीं होता।

अन्य दर्शन वाले भी अपने मन के अनुसार अध्यात्मज्ञान को मान देते हैं। जैन स्यादवाद की अपेक्षा से अध्यात्मज्ञान



निर्दयः कामचाण्डालः, पण्डितानपि पीडयेत् ।  
 यदि नाध्यात्मशास्त्रार्थम्, बोधयोधकृपा भवेत् ॥ १५ ॥  
 विषवल्लिसमां तृष्णां, वर्धमानां मनोवने ।  
 अध्यात्मशास्त्रदात्रेण छिन्दन्ति परमर्षयः ॥ १६ ॥  
 वने वेश्म धनं दीस्थ्ये, तेजोध्वान्ते जलं मरी ।  
 दुरापमाप्यते धन्यः, कलावध्यात्मवाङ्मयम् ॥ १७ ॥  
 वेदान्यशास्त्रवित्प्लेशं, रसमध्यात्मशास्त्रविद् ।  
 भाग्यमृद्भोगमाप्नोति, वहते चन्दनं खरः ॥ १८ ॥  
 भुजास्फालनहस्तास्य, विकाराभिनयाः परे ।  
 अध्यात्मशास्त्रविज्ञास्तु वदन्त्यविकृतेक्षणाः ॥ १९ ॥  
 अध्यात्मशास्त्रहेमाद्रि—मयितादागमोदधेः ।  
 मूयांसि गुणरत्नानि, प्राप्यन्ते विबुधैर्न किम् ॥ २० ॥  
 रसोभोगावधिः कामे, सद्मक्ष्येभोजनावधिः ।  
 अध्यात्मशास्त्रसेवाया, रसो निरवधिः पुनः ॥ २१ ॥  
 कुतर्कग्रन्थसर्वस्व, गर्वज्वरविकारिणी ।  
 एति दृढनिर्मलीभाव - मध्यात्मग्रन्थभेषजात् ॥ २२ ॥  
 धनिनां पुत्रदारादि, यथा संसारबृद्धये ।  
 तथा पाण्डित्यदृष्टानां, शास्त्रमध्यात्मवर्जितम् ॥ २३ ॥  
 अध्येतव्यं तदध्यात्म-शास्त्रं भाव्यं पुनः पुनः ।  
 अनुष्ठेयस्तदर्थश्च देवो योगस्य कस्याचित् ॥ २४ ॥  
 (अध्यात्मसार)

भावार्थ—कान्ता के अधरामृत के आस्वाद से सुखकों की जो गुण मिलता है वह गुण तो अध्यात्मशास्त्र स्वाद से होने वाले गुणरूप समुद्र के समाने एक बिन्दु के समान है । अध्यात्मशास्त्रों के वाचन, श्रवण, मनन और परिशीलन से उत्पन्न होने वाले मनोप गुण में मम्म हृण महात्मा, राजा, धनवान



निर्दय कामरूप चांडाल, अवश्य ही पंडितों को भी दुःख देता है और उन्हें अपना दास बना लेता है। अध्यात्मशास्त्र सूर्य के प्रकाश के समान है; वहां अंधकार में उत्पन्न होने वाला काम चांडाल नहीं आ सकता। अध्यात्मशास्त्र से हृदय में उत्पन्न हुई शुद्ध परिणति के बल के आगे काम के विचार नहीं ठहर सकते। मनरूपी वन में वृद्धि पाने वाली तृष्णारूप विष बेल को, महर्षिगण-अध्यात्मशास्त्र रूपी दांतरी से छेद डालते हैं। तृष्णारूपी विष की बेल का उत्पत्ति स्थान मन है और वह अज्ञान रूपी वायु से पोषित होता है; हरएक प्राणी को अज्ञान अवस्था में अनेक प्रकार की तृष्णा पैदा होती है और वह प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। सागर का अन्त आता है परन्तु तृष्णा का अन्त नहीं आता। तृष्णा संसार प्रवृत्तिचक्र की माता है। तृष्णा की विष बेल के फल भी विपैले होते हैं और उनमें से निकलता रस भी विष की तरह होता है। जिसके हृदय में तृष्णारूपी विष बेल नहीं है, ऐसे महापुरुष की हृदय की स्वच्छता अलग ही तरह की होती है। जिसके हृदय में तृष्णारूपी बेल नहीं है उसे किसी की स्पृहा नहीं होनी और उसके सामने कोई, दुनिया का नक्रवर्ती-द्वन्द्व-चंद्र भी बड़ा नहीं है। मनुष्य का जरीर दुर्बल होना है, काले बाल गफेद होते हैं परन्तु अज्ञान योग से तृष्णा दूर नहीं होनी। सत्ता, पदवी और धन आदि तृष्णाओं का कभी अन्त नहीं आता और तृष्णा का नाश हुए बिना संतोष प्राप्त नहीं होना, और संतोष बिना मच्चे मूल की आशा रखना व्यर्थ है। गरीब वा धनवान को तृष्णा के विष प्रवाह में बहते कर्मा गुण की भांकी नहीं होनी। तृष्णा का आदर वास्तव में अज्ञान अवस्था में होना है। अज्ञानी मनुष्य गुण के लालन में तृष्णा की देवी की तरह





आदि जिसमें हैं ऐसे अशुभ रस वाले शास्त्रों का अध्ययन कर दुनिया स्वप्न सुख की भोज का अनुभव कर, क्षण में दुःख के श्वास लेता है; फिर भी विष के कीड़े की तरह पाप-मय प्रवृत्ति वाले शास्त्रों में ही सुख ढूँढा करता है। श्रीमद् यशोविजयजी उपाध्याय कहते हैं कि इस कलिकाल में बताए हुए दृष्टान्तों की तरह अध्यात्मशास्त्र की दुर्लभता है। अध्यात्म-शास्त्रों की प्राप्ति दुर्लभ है, तथा अध्यात्मशास्त्रों की तरफ रुचि होना भी कठिन है। अध्यात्मशास्त्रों को समझाने वाले महापुरुष भी विरले ही हैं। अध्यात्मशास्त्र की प्राप्ति होना यह कोई साधारण बात नहीं है। अल्पकाल में मुक्ति में जानेवाली आत्मा को अध्यात्मशास्त्र की प्राप्ति होती है और उसकी अध्यात्मशास्त्र में श्रद्धा होती है, तथा उसके अनुसार उसका व्यवहार होता है। बाह्यशास्त्रों के बनिस्वत अध्यात्म-शास्त्रों की संख्या कम है। बाह्यशास्त्रों से धूमकेतुओं की तरह लोगों का अभ्युदय तथा अस्त होता है। आश्रय की वृद्धि करने वाले शास्त्रों की उत्पत्ति तो सहज ही होती जाती है और उस तरफ प्रवृत्ति भी सहज ही हो जाती है। अध्यात्मशास्त्र तो तीर्थतरंगण हैं और उसकी उत्पत्ति वास्तव में तीर्थतरंग में होती है और उसमें दृढ़तावा उत्पन्न हमेशा कायम रहता है। अध्यात्म शास्त्रों में आंतरिक पोषण होता है; आंतरिक वास्तव में सब रसों का राजा है, उसका पीने वाला मनमुच में अग्रही हो जाता है। जो गुण हमेशा रहता है, ऐसा गुण अध्यात्मशास्त्र के उपा-सकों का प्राप्ति होता है, उनका मन में पाप विष तब दूर होने लगते हैं और हृदयस्थ भावनात्मक में, दयास्थ संगीत का प्रकाश बहने लगता है जिससे उनकी मूर्खी परिवर्तित प्राप्ति कर स्वयं सार्थक बन जाते हैं और अपने समासम में जानेवाले को भी सार्थक बना देने हैं।



द्वारा भोगे जाने वाले ऐसे पुण्य के सुख से भिन्न-नित्य श्रीर  
स्वाभाविक सुख को सिद्ध परमात्मा भोगते हैं। ऊपर के श्लोक  
से श्रीर अनुभव से सिद्ध होता है कि, अध्यात्मशास्त्र के आनन्द-  
रस की सीमा नहीं है। जो अध्यात्मशास्त्र द्वारा आत्मा के  
अनुभव में गहरे उतर गये हैं वे अध्यात्मसुख की लहरों का  
अनुभव करते हैं। उनको आत्मसुख की प्रतीति होती है, जिससे  
वे बाह्य क्रुद्धि, मत्ता और पदवी वगैरह की उपाधि से मुक्त  
होकर शरीर में स्थित आत्मा के ध्यान में मस्त रहते हैं और  
दुनिया के भावों को मिथ्या समझते हैं। अध्यात्मशास्त्र कहते  
हैं कि 'हे दुनिया के मनुष्यों! तुम हमारे पास आओ; हम  
तुम्हारे त्रिविध ताप को दूर कर निरवधि सुख में मग्न कर  
देंगे।' हमारे में श्रद्धा रखो।

श्रीमद् उपाध्याय यशोविजयजी कहते हैं कि, कुतर्कवाले  
शास्त्रों के सर्वस्व गर्वज्वर से विकार वाली बनी ऐसी दृष्टि, वह  
वास्तव में अध्यात्मग्रन्थरूप श्रीपद के प्रयोग से निर्मल बनती  
है। व्याकरण और केवल न्यायशास्त्र आदि के अभ्यासी  
गर्व करते हैं और वे विवादों में क्लेश पाते हैं। अन्य शास्त्रों के  
अभ्यास में पंडित अभिमान करते हैं और उनकी दृष्टि में राग  
द्वेष की मलिनता रहती है। सरलभाव और सर्व जीवों के  
साथ शुद्धप्रेम और सब में आत्मदृष्टि राग - आदि गुणों में,  
बाह्यशास्त्रों के विद्वान् दूर रहते हैं और जिनमें उनकी दृष्टि में  
वैकार रहता है। बाह्यपदार्थ, भाषा और कुतर्क के अभ्यासी  
द्विषों की दृष्टि की मलिनता को नाश करने वाले तत्त्वतः  
अध्यात्मशास्त्र हैं। अध्यात्मशास्त्र कहते हैं कि, दृष्टि में राग  
द्वेष की मलिनता को दम नाश करने में सफल है। आचार  
नाश कर मनुष्यों की अपनी आत्मा को पद्विमान करना है,



भव के उद्दाम प्रवाह में सब जीव बहते हैं, परन्तु संसार के सामने के प्रवाह में कृष्णचित्रक जड़ की तरह कोई ज्ञानी पुरुष ही होता है वह बह सकता है। जैनागमज्ञाता अप्रमादी मुनिवर संसार के सामने के प्रवाह में तैरता है और मोक्षनगरी में प्रवेश करता है। चित्रावेल की परीक्षा पानी में डालने से होती है। नदी के जल प्रवाह के सामने बह जाती है। लोक किंवदन्ती ऐसी है कि उस पर रखा घृत का बड़ा यदि खाली हो तो वह भर जाता है। कृष्णचित्रकमूल के जैसे आत्मतत्त्वज्ञाता मुनिवर होते हैं, वे दुनिया के प्रवाह में बहते नहीं हैं। रागद्वेष के प्रवाह के सामने बहते हैं और रागद्वेष को दूर करते हैं। वस्तुतः अध्यात्मज्ञान बिना ऐसी अपूर्व शक्ति और कहीं संभव नहीं हो सकती। अध्यात्मज्ञान चित्रावेल के समान है। अध्यात्मज्ञान को भाव चित्रावेल समझना, आत्मा के शुद्धस्वरूप में रमण करना, यही सत्य-मोक्षमार्ग है उन सम्बंध में निम्न प्रकार बताया है।

निश्चयमगो मुखो व्यवहारो पुण्यकारणो धृतो ।

पटमो संवरणो आसवेष्ट तत्रो बीजो ।

(आगमसागरमहाभाषा)

निश्चय मार्ग ही मोक्ष मार्ग है; व्यवहार है, वह पुण्य का कारण है। निश्चयमग है वह संवरण है और व्यवहारमग है वह आश्रयस्वरूप है। व्यवहारमग आदर करने योग्य है परन्तु निश्चयमग की साथ दृष्टि रगकर व्यवहार में प्रवृत्त करना। आत्मा सम्बन्धी श्रीमद् हेमचन्द्रनिरा का कथन निम्न प्रकार है।

यः परमात्मा परंज्योतः परमः परसेष्टिनाम् ।

आदिन्यवर्गो तमगः परमादात्मनि यम् ॥१॥



की आज्ञा के अनुसार रहकर अध्यात्मज्ञान में मस्त हुए थे। वे स्वयं कहते हैं कि—साधु की क्रिया का आधार ही हमारा बड़ा आधार है। इससे भव्य वंदुओं को यह समझना है कि, व्यवहार मार्ग का भावपूर्वक बाह्य से अनुसरणकर अंतर में निश्चय दृष्टि से स्व स्वरूप में रमण करना। द्रव्यानुयोग के ज्ञाता सब गीतार्थों में महागीतार्थ हैं। द्रव्यानुयोग को जानते हैं वे सम्यग् अध्यात्मज्ञान को समझते हैं। द्रव्यानुयोग ज्ञान से हर एक दर्शन वाले आत्मा को किस तरह मानते हैं और वे किन नय की अपेक्षा से सत्य है वा उनमें किस अपेक्षा के बिना भूल रहती है यह वे जानते हैं इसलिए द्रव्यानुयोग ज्ञान में गहरे उतरकर अध्यात्मज्ञान में स्थिर होना यही सम्यग्ज्ञान का सम्यग् उपाय है। आत्मतत्त्व की स्याद्वादभाव से प्रतीति होना यह सम्यग्दर्शन है और आत्मा के शुद्धधर्म की प्राप्ति और उसमें स्थिरता यही वस्तुतः चारित्र्य गिना जाता है। भव्यजीवों को अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन ज्ञान की आराधना करना। ज्ञान की आराधना करने से आत्मा के गुण प्रकट करने की रचि होगी। हेय, ज्ञेय और उपादेय का विवेक होगा। ज्ञान से भरतादि संसार समुद्र से पार हो गये। श्रीमद् उपाध्याय हृदय के मरसोद्गाररूप ज्ञान माहात्म्य का रम निम्न पदों में उतारते हैं।

पद सडसठवां  
(राग आजावरी)

चेतन मोहको संगनिवारो, ज्ञान सुधारस धारो ॥ चेतन ॥१॥  
मोह महातम मल दूरेरे, धरे गुमति परकाय ॥  
क्तिपन्थ परगट करेरे-दीपक ज्ञानबिनाय ॥ चेतन ॥२॥





एक कर्म कर्तव्यता-करे न करता दोय ॥

तेसे 'जस' सत्तासुधि-एकभावको होय ॥चेतन॥१६॥

ज्ञान की महत्ता सम्बंधी इस प्रकार स्व-समय और पर-समय में अनेक साक्षियां मौजूद हैं। उनका यहां विस्तार किया जाय तो एक अलग ही पुस्तक बन जाय। दिगम्बर शास्त्रों में भी अध्यात्मज्ञान सम्बंधी वर्णन है। श्री वीरप्रभु की पट्ट परंपरा में सुविहित आचार्यों द्वारा प्रवर्तित श्वेताम्बर जैन शास्त्रों में व्यवहार और निश्चय की सैली जैसी सरसता से वर्णन की गई है वैसी अन्य जगह नहीं मिलती। जैन श्वेताम्बर मान्य आगमों में अध्यात्मज्ञान का कथन इस तरह किया गया है कि—जिससे कोई भी मनुष्य व्यवहार और निश्चय इन दो नय से भ्रष्ट न हों और जैन धामन की सदा उन्नति हुआ करे।

अध्यात्मज्ञान की वर्तमान दुनिया में कितनी अधिक आवश्यकता है और अध्यात्मज्ञान से जगत् को कितना बड़ा लाभ होता है यह उपरोक्त विचारों से मुझ वाचक समझ सकेंगे। अध्यात्मज्ञान प्राप्ति से श्रावक के व्रतों वा माधु के व्रतों से मोक्षमार्ग की आराधना की जा सकती है। श्रावक के गुण और माधु के गुण वास्तव में अध्यात्मज्ञान से आत्मा में प्रकट होते हैं। ऊपर ऊपर के गुणस्थानक भूमि में प्रवेश करने से आत्मा का दीर्घान्तराव बढ़ता है और आत्मा, अपने शुद्धधर्म में विचरणा करता है।

अध्यात्मज्ञान से राजगुण और तमोगुणजन्य मोह की वृत्ति को दूर करने हुए अपने शुद्ध धर्म में आत्मा स्वयं भवता है और संसारभाव से दूर रहकर समय-समय पर पूर्व संविन कर्मों की



अध्यात्मज्ञान के नाम से कितने ही लोग आजीविकावृत्ति चलाकर स्वार्थ सिद्ध करते हैं ऐसे ढोंगी अध्यात्मियों से सावधान रहना चाहिए। अध्यात्म नाम की पुकार करनेवाले बहुत हैं परन्तु अध्यात्मज्ञान के गहरे प्रदेश में विचरण करने वाले विरले ही होते हैं। अध्यात्मज्ञान के श्लोक-पद आदि बोलकर व पढ़कर जो अपना उदर निर्वाह करते हैं उन्हें अध्यात्मज्ञान का दुरुपयोग करने वाले जानना ! अध्यात्मज्ञान के अभ्यास के समय हृदय में अध्यात्मज्ञान नहीं परिणत जिससे जीवों में एकदम गुण नहीं दिखाई देते इससे किसी की निंदा नहीं करना। कितने ही लोगों की ओर से अध्यात्मज्ञानियों की निंदा सम्बन्धी निम्न प्रकार श्लोकार्धचरण सुनने में आता है।

“कलावध्यात्मिनो भान्ति फाल्गुने बालका यथा”

कलियुग में फाल्गुन माह में जिस तरह बालक शोभा देते हैं उस तरह अध्यात्मी शोभा देते हैं। जो लोग उस तरह कहकर अध्यात्मज्ञानियों की एक ही आवाज से बिना जाने निंदा करते हैं वे भूल करते हैं। उनके सामने कितने ही अध्यात्मज्ञानी उस तरह कहते हैं :—

“कलौ क्रियाजडा भान्ति फाल्गुने बालका यथा”

कलियुग में क्रिया में एतानि जड बने मनुष्य फाल्गुन माह में बालकों के क्रिया की चेष्टा की तरह शोभा देते हैं।

इस तरह परस्पर एक दूसरे पर आक्षेप करने में आत्मा का कल्याण नहीं होता। अध्यात्मज्ञान और मार्गिका इन दोनों से मुक्ति होना



परंपदंगलवस्तुओं के अधीन होने से कभी कोई सुखी नहीं नहीं हुआ है। एक परमाणु के भी अधीन रहने से आत्मा का खरा मुख प्रगट नहीं होना। चारों तरफ लाखों वस्तुएँ हों और पुद्गल में आत्मा रहे फिर भी पुद्गल में आसक्तिभाव से जो नहीं बंधता उसे परवशत्व प्राप्त नहीं होता। कल्पित शुभ वस्तुओं में इष्ट भाव धारण करने से और मन की मान्यता से कल्पित अशुभ वस्तुओं में अनिष्ट कल्पना होने से परवशत्व प्राप्त होता है। जो मनुष्य जड़ पदार्थों में इष्ट और अनिष्ट कल्पना से बंधकर भी उसमें परवश नहीं होता वह मनुष्य इस संसार में जीवन मुक्त की कोटि में प्रवेश करने में समर्थ होता है। अव्यात्मज्ञानी परवशता के बंधनों को दूर करता है और अव्यवसायों का नाश कर शुद्ध धर्म प्रकटाता है। अव्यात्मज्ञानी अपने में परवशता की बेड़ी की कल्पना नहीं करता और जिससे दुखी भी नहीं होता। जो मनुष्य परवश रहता है उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। जिसके वश में रहता है वे वस्तुएँ वास्तव में आत्मा की कीमत आंकने में समर्थ नहीं होती और वरन् उन वस्तुओं की ममता से आत्मा की आनन्द-दशा आच्छादित होती है; ऐसी स्थिति ममभक्तों के बाव कोन-सा ज्ञानी परवशता में रहने की दृष्टि करेगा? अवशता कोई ज्ञानी परवशताएँ दुःखोपाधि प्राप्त करने की दृष्टि नहीं करता। ज्ञानी मनुष्य गुण की वृद्धि से परवश की परवशता में पंगकर अन्त में व्याकुल होता है और निराशागुल उपायों में दृग्गों की अपनी आनन्दशा का नश्य बचाना है। दुनिया में अन्त वक्त में निराशा-परवशता और दुःख के उद्गार बाहर निकालकर मरने वालों ने जीने वालों को अपना अनुभव बताया है, तथापि दुनिया की आँख नहीं खुलती, और बेकार-मुल्क



अनुभव नहीं होती। बाहर की स्वतंत्रता और आत्मा की वास्तविक स्वतन्त्रता में आकाश पाताल जितना अन्तर है। बहुत पुत्र, बहुत स्त्रियाँ, बहुत धन, सत्ता और पदवियों के मायिक अलंकारों आदि की प्राप्ति से सच्ची स्वतंत्रता की गंध भी प्राप्त नहीं होती।

इंद्रियों तथा शरीर के आधीन रहकर इंद्रियों और शरीर के द्वारा सुख लेने के विचार और आचारों में स्वतन्त्रता नहीं है। स्वाभाविक सुख इंद्रियों-मन और शरीर के आधीन नहीं है, और वह देह तथा इंद्रिय सेवकों की दृष्टि में आता भी नहीं है। स्वाभाविक आनंदरस की धारा का अमृत जहाँ बहता है उसमें, और उनके आधीन जो रहते हैं वे दुनिया की बाह्य दृष्टि से ऊँघते हुए भी अंतर से जाग्रत होकर सुखरूप स्वयं को देसते हैं, और सुख के भोक्ता स्वयं बनते हैं। स्थूल बुद्धि धारक मनुष्यों की बुद्धि वास्तव में ऐसे स्वयंशता के उच्च प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकती और जिससे उसे रुपये-पैसे के गेल जैसी बाह्य वस्तुओं में परवशता में सुख भोगने का मन होता है, और वह अंतर से उसीमें आसक्त होकर अपने शुद्ध प्राण में जीवित रहने में समर्थ नहीं हो सकता। बाह्य शृंगारादि रसों में मान लोग बाह्य रसों के भोगी बनकर परवश बनते हैं, और भ्रमणा से यह समझते हैं कि हम स्वतंत्र बन रहे हैं। माता से अलग रहने का विचार किया, पिता की आधीनता छोड़ी, अलग घर और अलग दुकान कर पुत्र ऐसा समझता है कि मैं पिता से अलग होकर स्वतंत्र हो गया। परंतु जैसे जैसे वह उपाधि के आधीन होत जाता है वैसे-वैसे उसे मानूस पड़ता है कि मैं परतंत्र होना जा रहा हूँ। आवश्यक वस्तुओं से अधिक वस्तुओं की वृत्त्या बढ़ने से मनुष्य, प्राणि की रा





मरण की अपेक्षा बिना व्यवहार करो, देखो और बोली यानी अपनी वास्तविक आत्मवशता का खयाल आवेगा। किसी भी जड़ वस्तु में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से प्रतिबंध रखे बिना व्यवहार किया जाना है यानी आत्मवशता की अलीकिकता का अनुभव होता ही है। आत्मवशता के गहरे अनुभव में उतरना हो तो बाह्य रूप में मैं नहीं हूं और बाह्य दृश्य जो भी हैं वे मैं नहीं हूं ऐसा दिव्य भाव विकसित करो। आत्मवशता से सहजसुख का भान रहता है और दुःख का विपाक दूर रहता है। आत्मवशता प्राप्त करनी हो तो सब प्रकार की वासनाओं को जानागिरूप यज्ञ में जलाकर भस्म करनी पड़ती है। शुभ और अशुभ वासनाओं से अपना ममत्व और जीवत्व दूर कर दो यानी आत्मवशता क्या है इसका खयाल स्वयं ही आयेगा। अपनी आत्मा की स्वतन्त्रता प्राप्त करने की पहली कुंजी यह है कि—आत्मा को आत्मद्रव्यरूप में ही देखना और उसमें जड़ का सम्बंध होने पर भी जड़ को अलग ही देखना। मैं आत्मा हूं और मैं मेरी किया करता हूं और जड़वस्तु, वास्तव में जड़ की किया करता है; इस प्रकार भेदज्ञान वृद्धि की सिद्धि कर आत्मा और आत्मा के गुणों का अभेदता से चिन्तन करना। आत्मा और आत्मा के गुणों की एवमभाव से आत्मा में ही रमणता करने से और पुद्गल का सम्बंध होने पर भी पौद्गलिक अहंवृत्ति नहीं मानने से आत्मा ही मन्वी स्वतन्त्रता भलक उठती है। ऐसी मन्वात्मवशता की भांकी का अनुभव करने वाले महात्मा दुनिया में रहने हुए भी दुनिया से निराले रहते हैं। कामी के वर्तन और क्रमल के पत्ते को जंगे जल का लेप नहीं लगता वैसे मन्वी आत्मवशता के मृगयोगियों का लेप नहीं लगता। बाहर से मनुष्य कभी मन्वा स्वतन्त्र नहीं



चली जाती है परन्तु जल को कुछ हानि नहीं होती, वैसे ज्ञानी आत्मवशतारूप स्टीमर से संसार समुद्र के राग-द्वेष के कल्लोलों पर होकर मुक्तिनगरी की तरफ चले जाते हैं।

दुःख का मूलभूत परवशता और सुख का मूलभूत स्ववशता का स्वरूप समझकर अपने को सच्ची स्ववशता प्राप्त करना चाहिए। सच्ची स्ववशता प्राप्त करने के लिए आगमों को आगे कर प्रयत्न करो। आगमों के आधार पर सच्ची स्ववशता प्राप्त करने का प्रयत्न करना जरूरी है। रागद्वेष योग से विकल्प-संकल्प के परवशपन में जो जीवन व्यतीत करते हैं वे राजाओं के राजा और इन्द्र हों फिर भी सच्ची स्ववशता को प्राप्त नहीं कर सकते; ऐसा कहें तो किसी वान का विरोध नहीं होगा। आत्मवश होने के उपायों का प्रतिक्षण अभ्यास करने की जरूरत है। जिस जिस समय जो जो कार्य किए जायें उस उस समय वे वे कार्य करते हुए में आत्मवश हैं परन्तु परवश नहीं होता, ऐसा दृढ़ संकल्प करना तथा परवशवृत्ति चलती हो तो उसे दूर करने का प्रयत्न करना। बाह्य बांधन आशक्ति बिना आत्मा को बांधने में समर्थ नहीं होते में आत्मा हैं, परभाव यह मेरा धर्म नहीं है, स्वभाव ही मेरा धर्म है। परभावरूप परतंत्रता में नहीं चाहता और उसमें मैं प्रवृत्त हूँ, मेरा ऐसा प्रयोजन नहीं है, ऐसा शुद्ध भाव धारण कर अधिकारपूर्ण कार्य करने से अंतर में तीव्र संकोच नहीं होता और क्षण क्षण में आत्मा के परिणाम की अवतगुणी शुद्ध होती है। शुभाशुभ परिणाम में रहित और शुद्धाध्यवसाय में विचरती ऐसी आत्मा, अपनी सच्ची स्वतंत्रता का भोका बनता है। — उपयोगे धर्म, परिणामे बंध और क्रियायु कर्म इन तीन कहावतों का मुख्यमूर्तक अनुभव प्राप्त किया जाने का

2018

10/10

होता है और वह वेदने में आता है। पांचवे कर्मग्रंथ में श्रीमद्देवेन्द्रभूरिजी तीव्र संकलेश और आत्मा के अध्यवसाय की बुद्धि सम्बन्धी ऐसा मरस विवेचन करते हैं कि, जिसका मनन करने से आत्मा के सम्बन्ध में किस तरह व्यवहार करना और कर्म को किस तरह हटाना यह स्पष्ट हो जाता है। चौथे गुणस्थानक से भी पांचवे गुणस्थानक में आत्मा के परिणाम की अनन्तगुणी विशुद्धि होती है, और पांचवे गुणस्थानक से भी छठे गुणस्थानक में कपाय की मंदता से आत्मा के परिणाम की अनन्तगुणी विशुद्धि होती है। छठे से भी मानवें गुणस्थानक में कपाय की विशेष मंदता से आत्मा के परिणाम की अनन्तगुणी विशुद्धता प्रगट होती है। इस तरह ऊपर के गुणस्थानकों में स्वगुणस्थानक की अपेक्षा से ऊपर के गुणस्थानकों में अनन्तगुणी विशुद्धता प्रगट होती है ऐसा समझना। जैसे जैसे तीव्र संकलेश दूर होता जाता है और आत्मा के अध्यवसाय की बुद्धि होती जाती है वैसे वैसे पाप प्रकृतियों का बंध दूर होता जाता है और शुभ प्रकृतियों का बंध पड़ना जाता है और पूर्व में बाँटे अनन्त कर्मों की निर्जरा होती है। कपायों की मंदता जैसे जैसे होती है वैसे वैसे आत्मा की बुद्धि होती जाती है। युगलिक मनुष्य कपायों की मंदता से देवलोक में जाते हैं। हमसे अनुभव होता है कि, कपाय की क्षीणता करने में ही चारित्र्य का सच्चा रहस्य समाविष्ट है। चौथे गुणस्थानक वाले जीव देशधिरनि परिणाम से श्रावक के बाहर अंतर्गतात्मान करना है। चौथे गुणस्थानक का अध्यात्मज्ञान देशधिरनि वाले पांचवें गुणस्थानक का अध्यात्मज्ञान वास्तव में चारित्र्य की अपेक्षा में विशेष दूर जानना। पांचवे देशधिरनि आत्मक अंतर्गतात्मान से भी छठे गुणस्थानक वाला सर्वधिरनि पर्याप्त पंचमप्राप्ति का



अध्यात्मज्ञान का असर वास्तव में मुनिवर-व्रतों का पालन कर और आत्मा का ध्यान कर दूसरों पर डाल सकते हैं वैसे गृहस्थ नहीं कर सकते । जो मोहमाया में फँसकर अध्यात्मज्ञान का स्वस्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं उन्हें ब्रह्मरक्षण के समान समझना । अध्यात्मज्ञान प्राप्त कर साधु होकर जो आत्मा की आराधना करते हैं, ऐसे मुनिराज इस जगत् में अध्यात्मज्ञान का भरना वहाने में समर्थ होते हैं । अध्यात्मज्ञान की मूर्तिरूप मुनिराजों की सेवा करने से अध्यात्मज्ञान का आत्मा में परिणमन होता है ।

व्रतों के साथ अध्यात्मभावना हो तो आत्मा में अध्यात्मज्ञान वास्तविक रूप में परिणमता है । चाईस परिणह रहन करते समय स्वर्ण रस की तरह अध्यात्मरस की शुद्धि होती है; इसलिए चारित्र के साथ अध्यात्मज्ञान शोभा देना है । मोह के मुँह से युद्धरस के जो शब्द निकलते हैं और उनमें जो वीर-रस झलकता है वह नाटक करने वाले के मुँह में निकले वचनों में कहाँ से आ सकते हैं ? सती स्त्री के मुँह में पति-भक्तिरस के जो वचन निकलते हैं और उनमें जो दिव्यत्व होता है, वैसा दिव्यत्व वास्तविक सती स्त्री का वेग लेकर आनेवाला नाटिका के हृदय से नहीं निकल सकता । कम्पारग, हास्यरग और भयरसके जो स्वाभाविक पात्र धने हों उनमें जैसा नाटककर रस प्रगटाने में कृत्रिमता मालूम हुए बिना नहीं रहनी । उग पर से समझना है कि अध्यात्ममय जिगरा मन, बाणी और नाया हुई हो और जो अध्यात्मरस के हृदय में से स्वाभाविक उद्गार निकालता हो, ऐसा पात्र हो वास्तव में दुनिया में अध्यात्मज्ञान का विद्युत् की तरह प्रकाश करने में समर्थ होता है । जिनके रोम रोम में अध्यात्मज्ञान भर गया हो और जिगरी रस-रस





हैं और जिससे तीक्ष्ण वैराग्य प्रवाह हृदय में पैदा नहीं होता !  
 अध्यात्मज्ञान भी कई वर्षों के परिश्रम विना परिपक्व नहीं  
 होता; जिससे अध्यात्मज्ञान में परिपक्वानुभव प्राप्त किं  
 विना शुष्कता प्राप्त होने का प्रसंग आता है । प्रायः दो शताब्दि  
 के अंतर से अध्यात्मज्ञानमार्ग और क्रियामार्ग का उद्धार कर  
 वाले मुनिवर प्रकट होते हैं । आचार्य श्री के हाथ से क्रियोद्धार  
 होता है । मुनिचंद्रसूरि, जगच्चंद्रसूरि, आनंदविमलसूरि आदि  
 मुनियों ने क्रिया की शिथिलता को हटाने में जो उत्तम चारित्र्य  
 का पालन किया है उसका खयाल करना महा कठिन है ।  
 क्रियोद्धार करने की जब जरूरत होती है तब (उस काल में)  
 चारों तरफ क्रियोद्धार की आवाज मुनाई देती है और उस  
 समय में वैसी उत्तम सामग्रीधारक आचार्य प्रकट होते हैं ।  
 अठारहवीं शताब्दि में आचार्यों ने स्वयं साग क्रियोद्धार नहीं  
 किया, परन्तु तपागच्छ विजयशाखा में पन्यास श्री सत्यविजयजी  
 ने क्रियोद्धार किया है । वे विजयसिंहसूरि और श्री विजयप्रस-  
 सूरि की आज्ञा में थे । अठारहवीं सदी में बड़े बड़े विद्वान् साधु  
 बहुत थे, जिससे उस समय में ज्ञान की ज्योति चरम सीमा पर  
 थी, किन्तु अध्यात्मज्ञान की तरफ साधुओं का विशेष लक्ष नहीं  
 था । तथा क्रिया में भी शिथिलता आगई थी और आचार्य-  
 गीतार्थों में प्रायः थोड़ी शिथिलता तथा गच्छयलेश से संकु-  
 चितता, आदि दोष प्रकट हो गये थे । उस समय मुख्यतया  
 अध्यात्मज्ञान मार्ग के उद्धारक रूप में श्रीमद् आनंदवनजी और  
 ज्ञानक्रिया मार्ग के उद्धारक रूप में उपाध्याय श्री यशोविजयजी  
 प्रकट हुए थे ।





